宋刊本十三經注疏附校勘記

周禮 二

附釋音周禮注疏卷第六

鄭氏注　　賈公彥疏

古鹽盧氏家藏

醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡醓肉汁也昌本昌蒲根切之四寸爲菹三臡亦醢也作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云麋臡麋骭髓醢或曰麋臡醬也有骨爲臡無骨爲醢菁菹韭菹鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生或曰茆水草杜子春讀茆爲卯玄謂菁蔓菁也茆鳧葵也凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞○韭音久菹莊魚反醓吐感反本又作盜或一音昌審反臡乃兮反又人齊反菁作寧反又音精茆音卯北人音柳麋京倫反膊普博反莝倉臥反骭戶諫反徐戶幹反蔓音萬又莫干反徐音蠻

疏 醢人至麋臡○釋曰言四豆之實者豆與籩並設節數與四籩同時亦謂朝事饋食加豆羞豆之實是也言朝事之豆者亦謂朝踐節云其實韭菹醓醢者於豆內韲菹之類菜肉通全物若牒爲菹細切爲韲又不言菹者皆是韲則昌本之類是也言昌本本根也昌蒲根爲韲言麋臡者以麋肉爲醢以其并骨爲之則曰臡菁菹鹿臡茆菹麋臡爲八豆並后設之○注醓肉至未聞○釋曰言醓肉汁者醓者以肉爲之醢汁即是肉汁云昌本昌蒲根者本訓根云切之四寸爲菹者但菹四寸無正文蓋以一握爲限一握則四寸也即是全物若牒云作醢及臡已下者鄭以當時之法解之案王制云一爲乾豆鄭注云謂腊之以爲祭祀豆實也脯非豆實亦謂作醢始得在豆與此先膊乾其肉義合鄭司農云麋臡麋骭髓醢此義後鄭不從云或曰麋臡醬也有骨爲臡無骨爲醢後鄭從之又菁菹韭菹者以菁爲韭菁於義不可後鄭不從若爲菲字菲則蔓菁於義爲是後鄭不應破之明本作韭不作菲也鄭大夫讀茆爲茅茅菹茅初生者茅草非人可食之物不堪爲菹或曰茆水草後鄭從之杜子春讀茆爲卯於義亦是玄謂菁蔓菁者破司農爲韭菁云茆鳧葵也者增成子春等義云凡菹醢皆以氣味相成其狀未聞者經云韭菹醓醢已下兩兩相配者皆是氣味相成之狀不可知故云其狀未聞

饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢豚拍魚醢蠃螔蝓蜃大蛤蚳蛾子鄭司農云脾析牛百葉也蠯蛤也鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鎛○蠃力禾反脾婢支反徐蒲佳反析星歷反蠯蒲加反徐薄雞反蜃音市軫反拍音博螔音移又音夷蝓音揄又音由蛤音閤蛾音魚綺反膊音博下鎛同

疏 饋食至魚醢○釋曰言饋食之豆者亦與饋食之籩同時而薦其實葵菹蠃醢者此八豆之內脾析

蜃豚拍三者不言菹皆虀也○注蠃蠯至鍛鎛○釋曰言蠃蠯蝓蜃大蛤蜓蛾子皆爾雅文鄭司
農云脾析牛百葉也者無正文可破故後鄭從之云蠯蛤也者謂小蛤亦於鼈人釋訖鄭大夫杜
子春皆以拍爲膞謂脅也者此釋經豚拍謂豚脅也云或曰豚拍肩也者謂豚肩也云今河
間名豚脅聲如鍛鎛者此子春等二人雖復爲豚肩解之仍從前豚脅爲義故云聲如豚拍

加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢芹楚葵也鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑

耳醓醢肉醬也箈水中魚衣故書鴈或爲鵝杜子春云當爲鴈玄謂深蒲蒲始生水中子箈箭萌
筍竹萌○芹音勤徐又音謹說文作莣云菜類蒿也音謹箈音迨爾雅作篙同司農云水中魚衣
也當徒來反沈云北人音禿改反又文之反未知所出筍息尹反蒻音若

【疏】加豆至魚醢○釋曰此加豆之實亦與加籩之實同時設之深蒲醓醢者深蒲謂蒲入水深以爲虀醓醢與朝事
之豆同箈菹者謂以箈箭萌爲菹也云筍菹者謂竹萌爲菹也○注芹楚至竹萌○釋曰芹楚
出爾雅鄭司農云深蒲蒲蒻入水深故曰深蒲者史游急就章云蒲蒻藺席蒲蒻只堪爲席不可
爲菹故後鄭不從云或曰深蒲桑耳者既名爲蒲何得更爲桑耳故後鄭亦不從云箈水中魚衣
者此箈字既下爲之非是水物不得爲魚衣故後鄭不從玄謂深蒲蒲始生水中子者此後鄭以
時事而知破先鄭也云箈箭萌者一名篠者也筍竹
萌者一名簜者也萌皆謂新生者也見今皆爲菹

羞豆之實酏食糝食鄭司農云酏食以酒酏爲餅糝

食菜餗蒸玄謂酏餈也內則曰取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餈又曰糝取牛羊豕
之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌煎之○酏食音嗣下同糝素感反餗音速餈
之然反糔思柳反劉相早反徐相幼反溲所柳反臅昌蜀反一音粟

【疏】羞豆至糝食○釋曰此羞豆之實亦與羞籩之實同特之言酏食者謂餈與糝食爲二豆○注鄭司至煎之釋曰鄭
司農云酏食以酒酏爲餅者酏粥也以酒酏爲餅若今起膠餅文無所出故後鄭不從云糝食菜
餗蒸者若今煑菜謂之蒸菜也亦文無所出後鄭亦不從玄謂酏餈也者案雜問志云內則餈
糝周禮酏次糝又酏在六飲中不合在豆且內則有餈無酏周禮有酏無餈明酏餈是一也故破
酏從餈也又引內則曰取稻米舉糔溲之者案彼上注舉猶皆也糔溲博異語謂取稻米皆糔
云小切狼臅膏者鄭彼注狼臅膏臆中膏也云以與稻米爲餈者彼鄭云若今膏餈云又曰糝取
牛羊豕之肉三如一者三肉等分云小切之者謂細切之云與稻米稻米二肉一者謂米二分肉
一分合以爲餌煎之也餈糝二者皆有肉內則文故不從先鄭然則上有糗餌彼餌無肉則入籩
此餌米肉俱有名之爲糝即入豆案易鼎卦九四鼎折足覆公餗其刑渥凶鄭注云糝謂之餗震
爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之於屋中案上膳夫
注八珍取肝膋不取糝鄭注易糝又入八珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝膋若糝無菜

則入羞豆此文所引是也入珍則數肵𦙍故注不同凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之爲王及后

世子共其內羞王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之齊當爲齏五齏昌本

脾析蠯豚拍深蒲也七醢醓蠃蠯蚳魚兎鴈醢七菹韭菁茆葵芹菭筍菹三臡麋鹿麇臡也凡醢醬所和細切爲齏全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切麇爲辟雞兎爲宛脾皆牒而切之切葱若薤實之醢以柔之由此言之則齏菹之稱菜肉通。爲王于僞反齊徐劉子西反下同沈才細反牒直輒反少儀時照反軒音獻皆牒之渉反本或作牒下同辟必亦反又音檗宛於阮反又音於月反醓呼兮反稱音尺證反

疏 凡祭至食之。釋曰凡祭至內羞一與籩人同上已釋訖王舉則共醢六十甕此已下與籩人異以其王舉不共籩實唯有豆實王舉謂王日一舉鼎十有二則醢人共醢六十甕以醢爲主其實有五齏七菹等。注齊當至內通。釋曰五齏昌本至深蒲此據豆內不言菹者皆是齏以次數之有此五而已七醢從醓醢至鴈醢加豆朝事醓醢有二唯取一則合此七也七菹者亦從朝事至加豆已上有七三臡者唯朝事之豆有此三云凡醢醬所和者據此五齏七菹皆須醢醬所和據醢人所掌五齏七菹是也云細切爲齏全物若牒爲菹者據上朝事饋食加豆之內有齏菹不同鄭君欲引少儀爲證故先言此云少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切者既言牒而不切則野豕爲軒亦菹類云麇爲辟雞兎爲宛脾皆牒而切之者此謂報切節皆齏類云切葱若薤實之醢以柔之者謂殺其氣云由此言之則齏菹之稱菜肉通者鄭案三豆之內七菹皆菜無肉五齏之內菜肉相兼若據少儀齏菹之稱菜肉通也

賓客之禮共醢五十甕致饔餼時凡事共醢

疏 賓客至共醢。釋曰賓客謂五等諸侯來朝也天子致饔餼與之醢故鄭云致饔餼時也案掌客上公之禮醯醢百有二十甕侯伯百甕子男八十甕此共醢五十甕并醢人所共醢五十甕共爲百甕此據侯伯饔餼之禮舉中言之明兼有上公與子男若然上公百二十甕與王數同者據二王之後王所尊敬者而言其同姓諸侯唯魯得與二王後同其餘同姓雖車服如上公從侯伯百甕而已又案掌客上公已下並是諸侯自相待法天子待諸侯亦與之同又案聘禮待聘臣亦云醯醢百甕得與諸侯同者彼别爲臣禮禮有損之而益故子男之卿百甕其數多於君

醯人掌共五齊七菹凡醯物以共祭祀之齊菹凡醯醬之物賓客亦如之齊菹醬屬醯人者皆須醯成味。齊子兮反下之齊共齊醬齊皆同王舉則共齊菹醯物六十甕其后及世子

之醬齊菹賓客之禮共醯五十罋凡事共醯【疏】醯人至共醯○釋曰云掌共五齊七菹凡醯物者此乃是醯人所掌豆實今在此者鄭云齊菹醬皆須醯成味故與醯人共掌云以共祭祀之齊菹凡醯醬之物者醯人連言醬者并豆醬亦掌言賓客亦如之者下經云賓客之禮據饔餼此云賓客據饗食致之云王舉則共齊菹醯物六十罋者并醯人六十罋即膳夫醬用百有二十罋是也云共后及世子之醬齊菹者案醯人共其内羞不言齊菹此云齏菹以其與醯人共掌齏菹須醯故就醯人爲言云賓客之禮共醯五十罋者與醯人五十罋揔共爲百罋亦據侯伯舉中言之

鹽人掌鹽之政令以共百事之鹽政令謂受入教所處置求者所當得【疏】注政令至當得○釋曰政令謂受入教所處置者謂四方鹽來鹽有數種處置不同故云受入教所處置也

祭祀共其苦鹽散鹽杜子春讀苦爲盬謂出鹽直用不湅治鄭司農云散鹽湅治者玄謂散鹽鬻水爲鹽○苦音盬工戸反出注散悉但反下同湅音練下同齊才細反鬻音煑盬音古【疏】祭祀至散鹽○釋曰苦當爲盬盬謂出於鹽池今之顆鹽是也散鹽煑水爲之出於東海○注杜子至爲鹽○釋曰杜子春讀苦爲盬者盬鹹非苦故破苦爲盬見今海傍出鹽之處謂之盬云直用不湅治者對下經鬻盬是湅治者也鄭司農云散鹽湅治者下經自有鬻盬是湅治故後鄭不從

賓客共其形鹽散鹽形鹽鹽之似虎形【疏】注形鹽至虎形○釋曰此形鹽即左氏傳鹽虎形是也籩人已釋訖

王之膳羞共飴鹽后及世子亦如之飴鹽鹽之恬者今戎鹽有焉【疏】鹽飴鹽至有焉○釋曰言飴鹽故云鹽之恬者云今戎鹽有焉者即石鹽是也

凡齊事鬻盬以待戒令齊事和五味之事鬻盬湅治之【疏】注齊事至治之○釋曰言齊事者謂若食醫春多酸夏多苦之類是也令湅治盬以待戒令則齊和之

幂人掌共巾幂共巾可以覆物○幂莫歷反【疏】幂人掌共巾幂釋曰巾者則下經王巾皆黼是也幂者則幂八尊之類是也○注共巾可以覆物○釋曰據經巾幂俱有鄭唯言共巾可以覆物不言幂者但幂唯祇覆物其巾則兼以拭物故特解巾可以覆物者也

祭祀以疏布巾幂八尊以疏布者天地之神尚質【疏】祭祀至八尊○釋曰祭天無灌唯有五齊三酒實於八尊疏布者大功布爲幂覆此八尊故云疏布幂八尊此據正尊而言若五齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布幂之

也○注以疏至尚質○釋曰鄭知此經祭祀是天地之神者以其下經畫布冪六彝是宗廟之祭用六彝即知此疏布冪八尊無祼是天地可知又見禮器云大路素而越席疏布冪彼皆據祭天則疏布是祭天地可知舉天地則四望山川社稷林澤皆用疏布皆是尚質之義也

以畫布巾冪六彝 宗廟可以文畫者畫其雲氣與○與音餘

疏 以畫至六彝○釋曰言六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝此六彝皆盛鬱鬯以畫布冪之故云畫布冪六彝此舉六彝對上經八尊無鬱鬯以言宗廟有鬱鬯其實天地亦有秬鬯之彝用疏布宗廟亦有八尊亦用畫布互舉以明義也○注宗廟至氣與○釋曰言宗廟可以文者以其用畫布對上疏布爲質故言宗廟可以文云畫者畫其雲氣與者三禮通例所言畫者解畫皆以爲畫雲氣謂畫爲五色之雲俱無正文故言與以疑之

凡王巾皆黼 四飲三酒皆畫黼周尚武其用文德則黻可○黼音甫

疏 凡王巾皆黼○釋曰凡王之覆物之巾皆用黼文覆之言凡非一四飲三酒之外籩豆俎簋之屬皆用之○注四飲至黻可○釋曰言四飲三酒皆畫黼者鄭據酒正之文而言其實酒飲之外巾皆用黼黼者白與黑作斧文取今斧斷割之義云周尚武者周以武得天下故云尚武故用黼也云其用文德則黻可者謂若夏以揖讓得天下是文定天下則當用黑與青謂之黻兩已相背也若然易云湯武革命殷亦以武得天下則亦用黼耳

宮人掌王之六寢之脩 六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息焉春秋書魯莊公薨于路寢僖公薨于小寢是則人君非一寢明矣○脩劉音修本亦作修朝且遙反辨如字本又作別彼列反

疏 宮人至之脩○釋曰案守祧職其廟則有司脩除之其祧則守祧黝堊之鄭注云脩除黝堊互言之此雖不主脩亦是掃除○注六寢至明矣○釋曰云六寢者路寢一小寢五者路寢制如明堂以聽政路大也人君所居皆曰路又引玉藻曰朝辨色始入者謂羣臣昧爽至門外辨色始入應門云君日出而視朝者尊者體盤故日出始出路門而視朝退適路寢聽政者謂路門外朝罷乃退適路寢以聽政云使人視大夫大夫退然後適小寢釋服者朝罷君退適路寢之時大夫各鄉治事之處君使人視大夫大夫退還舍君然後適小寢釋去朝服服玄端又引春秋者左氏莊公三十二年公薨于路寢得其正僖公三十三年公薨于小寢譏其即安云是則人君非一寢明矣言此者時有不信周禮故引文以證之若然所引者皆諸侯法天子六寢則諸侯當三寢亦路寢一燕寢一側室一內則所云者是也

爲其井匽除其不蠲去其惡臭 井漏井所以受水潦蠲猶絜也詩云吉蠲爲饎鄭司農云匽路廁也玄謂匽猶霤下之池受畜水

而流之者○匽於建反徐音偃蠲音圭又古玄反去起呂反饎大志反霤力救反畜勅六反 疏 爲其至惡臭○釋曰謂於宮中爲漏井以受穢又爲匽豬使四邊流水入焉井匽二者皆

所以除其不蠲潔又去其惡臭之物○注井漏至之者○釋曰引詩云吉蠲爲饎案秋官蜡氏云大祭祀令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭惟饎之圭圭潔也此云蠲彼注云圭不同者彼蓋是三

家詩故與此不同司農云匽路厠後鄭不從者以其匽字與親匽豬同故不從後鄭以爲霤下之池受畜水乃後流去之 共王之沐浴 沐浴所以自潔清○清戚才性反本

亦作清 疏 共王之沐浴○釋曰宮人掌絜清之事沐用潘浴用湯亦是自絜清之事 凡寢中之事埽除執燭共鑪炭凡勞

事 勞事勞褻之事 四方之舍事亦如之 從王適四方及會同所舍 疏 四方至如之○釋曰爲王巡守征伐及會同所舍之處言亦如之者亦如

上掌凡勞褻之事

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重 故書枑爲柜○鄭司農云梐榱梐也柜受居溜水涑橐者也杜子春讀爲梐枑梐枑謂行馬玄謂

行馬再重者以周衛有外內列○梐步禮反枑戶故反重直龍反下同柜音矩下同徐胡故反榱音衰戚疏關反居舉慮反留力救反涑徐劉色溝反戚色胄反橐當洛反 疏 掌舍至再

重○釋曰言掌王之會同之舍者王會同者謂時見曰會殷見曰同皆爲壇於國外與諸侯相見而命以致禁之事焉王至壇所舍息也云設梐枑再重者梐枑謂行馬再重者謂外內兩重設之

○注故書至內列○釋曰掌舍掌閑衛不掌絜淨之事又行止之處未即有蟲可涑先鄭輒依故書拒而爲溜水涑橐又拒非必是受溜水之物於義未可故後鄭不從子春爲行馬也案虎賁

氏云舍則守王閑注云閑梐枑此梐枑是周衛之具耳此梐枑所施唯據下文車宮壇宮止宿而言其帷宮無宮暫止之間未必有此梐枑也 設車宮轅門 謂王行止宿阻

險之處備非常次車以爲藩則仰車以其轅表門○藩方元反 疏 設車宮轅門○釋曰鄭云王行止宿阻險之處備非常次車以爲藩則仰車以其轅表門鄭知在險阻之處者下文爲壇

壝宮是平地有土可掘則爲壝宮明此無土可以爲壝故知此山間險阻爲此車宮也言仰車以其轅表門者謂仰兩乘車轅相向以表門故名爲轅門 爲壇壝宮棘門

謂王行止宿平地築壇又委壝土起堳埒以爲宮鄭司農云棘門以戟爲門杜子春云棘門或爲材門○壝戚唯季反劉欲鬼反徐羊誰反一音待果反又時累反埒徐音劣 疏 注謂王至

材門○釋曰知王行止宿平地者以下文二者非止宿之事唯有此壝宮及上文車宮爲止宿但險阻平地二所不同故知是止宿平地也云委壝土起堳埒者止宿之間不可築作牆壁宜掘地

爲宮土在垅畔而高則埒也鄭司農云棘門以戟爲門知棘是戟者見左氏隱十一年鄭欲伐許授兵于大宮子都與鄭考叔爭車子都拔棘以逐之故知棘即戟也杜子春云棘門或爲材門者閔二年衞文公居楚丘國家新立齊桓公共門材先令豎立門戸故知棘門亦得爲材門即是以材木爲門也 **爲帷宮設旌門** 謂王行晝止有所展肆若食息張帷爲宮則樹旌以表門 疏 注謂王至表門○釋曰知王行晝止有所展肆者見下曲禮云君命大夫與士肆鄭云肆習也君有命大夫則與士展習其事則此亦王與羣臣晝止有所展習云若食息者非直有展習亦有食息之時則張帷爲宮樹立旌旗以表門案司常云會同賓客置旌門注引此掌舍爲帷宮設旌門則旌門司常置之掌舍主當之若然則轅門之等皆彼他官置之掌舍直主當取其云旌門則司常所云析羽爲旌者也 **無宮則共人門** 謂王行有所逢遇若住遊觀陳列周衞則立長大之人以表門 疏 注謂王至表門○釋曰鄭知此是王行有所逢遇者一則據上三者見夜宿晝止訖今復云無宮共人門是非常之事二則云無宮及人門是暫駐之事非久停止此知是有所逢遇若有住遊觀陳列周衞非如上三者爲宮則立長大之人以表門也 **凡舍事則掌之** 王行所舍止

幕人掌帷幕幄帟綬之事 王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳于上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帷也鄭司農云帟平帳也綬組綬所以繫帷也玄謂帟王在幕若幄中坐上承塵幄帟皆以繒爲之凡四物者以綬連繫焉○幄烏學反帟音亦綬音受 疏 幕人掌至之事釋曰云掌王帷在傍施之像土壁也幕則帷上張之像舍屋也幄帷幕之內設之帟者在幄幕內之承塵綬者條也以此條繫連帷幕幕人掌此五者王出宮則送與掌次張之○注王出至繫焉○釋曰言在旁曰帷在上曰幕幕在上共爲室今之設幕則無帷在下爲異也云或在地展陳於上者案聘禮云管人布幕官陳幣史展幣皆於幕上聘禮又賓入境至館皆展幕是幕在地展陳於上又云帷幕皆以布爲之知者案旣夕禮云明衣裳用幕布其帷在幕下明亦用布故知二者皆用布至於覆棺之幕則用繒故禮記檀弓云布幕衞也綪幕魯也明天子亦用繒覆棺不張設故用繒也云四合象宮室曰幄知四合象宮室不上屬據帷幕爲句者見顏延之纂要云曰合象宮曰幄故四合向下據幄爲句也鄭司農云帟平帳後鄭不從者見下王喪張帟三重之等皆據承塵又幄已是帳又言帟明帟非帳也先鄭又云綬組綬所以繫帷者此語未足故後鄭增成其義玄謂帟王在幕若幄中坐上承塵者云在幕謂下掌次云師田則張幕設重帟是王在幕設帟之事若幄中有帟者掌次云朝日祀五帝則張大次小次設重帟次即幄是幄中坐上有承塵也云幄帟皆以繒爲之者以其布帷幕之內宜細密又案喪大記有素錦褚褚即幄彼喪用錦明此用繒可知云凡四物者以綬連繫焉者此增成先鄭也 **凡**

朝覲會同軍旅田役祭祀共其帷幕幄帟綬共之者掌次當以張 疏 凡朝至帟綬。釋曰此一經皆供與掌次使張之此云朝覲會同即掌次云諸侯朝覲會同是也此云軍旅田役即掌次云師田彼田即此田役是也此云祭祀即掌次云大旅及朝日祀五帝是也此數事皆共帷幕幄帟綬與掌次是以鄭云共之者掌次當以張也

大喪共帷幕帟綬爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上 疏 注爲賓至在柩上。釋曰云爲賓客飾者王喪而有賓客者謂若顧命成王喪諸侯來朝而遇國喪故康王之命云畢公率東方諸侯入應門右召公率西方諸侯入應門左并有二王之後皆是賓客故爲之飾也云帷以帷堂者謂若喪大記及士喪禮始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也云或與幕張之於庭者案尚書顧命云出綴衣於庭鄭云連綴小斂大斂之衣於庭中爾時在庭應設此帷幕無正文故云或也有解者云爲王襲經在庭故有帷幕按喪大記諸侯踊阼階下襲經於序東雖王禮亦當哭踊在阼階下何因反來庭中襲經乎恐不可也云帟在柩上者即掌次云凡喪王則張帟三重是也

三公及卿大夫之喪共其帟唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於士有賜帟 疏 注唯士至賜帟。釋曰掌次云諸侯再重孤卿大夫不重則此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重幕人不張故略不言鄭云唯士無帟者此經及掌次俱不云士有帟明無也引檀弓者欲見有賜則有帟非常法

掌次掌王次之灋以待張事法大小丈尺。○張事劉音帳戚如字下邦之張事同 疏 掌次至張事。○釋曰言掌王次之法者次者次則舍也言次謂次止言舍謂舍息言以待張事者王出宮則幕人以帷與幕等送至停所掌次則張之故云以待張事。○注法大小丈尺。○釋曰言法大小者下文有大次小次是也云丈尺者既言大小當時應有丈尺之數但其未聞

王大旅上帝則張氈案設皇邸。大旅上帝祭天於圓丘國有故而祭亦曰旅此以旅見祀也張氈案以氈爲牀於幄中鄭司農云皇羽覆上邸後版也玄謂後版屏風與染羽象鳳皇羽色以爲之。○邸徐當禮反一本作皇羽邸版徐音板屏薄刑反 疏 王大至皇邸。○釋曰云王大旅上帝者謂冬至祭天於圓丘則張氈案者案謂牀也牀上著氈即謂之氈案設皇邸者邸謂以版爲屏風又以鳳皇羽飾之此謂王坐所置也。○注大旅至爲之。○釋曰大旅上帝祭天於圓丘知者見下經別云祀五帝則知此是昊天上帝即與司服及宗伯昊天上帝一也即是大司樂冬至祭天於圓丘之事也云國有故而祭亦曰旅者案大宗伯國有大故則旅上帝及四望是國有故而祭謂之旅云此以旅見祀者但此下文五帝見正祀其旅見於大宗伯大宗伯昊天不云旅故此見此文不言正祀故鄭以因旅見之欲見有故昊天亦旅之故云以旅見祀云張氈案以氈爲牀於

幄中者據鄭云於幄中則知不徒設氈案皇邸而已明知并有大次小次之幄與下祀五帝互見
之也司農云皇羽覆上者見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上玄謂後版屏風與者此增成
司農義言後版者謂爲大方版於坐後畫爲斧文言屏風者據漢法況之無正文故言與以疑之
云染羽象鳳皇羽色以爲之者案尚書禹貢羽畎夏翟謂羽山之谷貢夏翟之羽後世無夏翟故
周禮鍾氏染鳥羽象鳳皇色以爲之覆於版上明堂位及司几筵皆云黼扆此不在寢廟無扆故不得云黼扆故別名皇邸

朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案合諸侯亦如之

朝日春分拜日於東門之外祀五帝於四郊次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處祭義曰周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉合諸侯於壇王亦以時休息重帟復帟重案牀重席也鄭司農云五帝五色之帝○朝直遙反注朝日同重直龍反注下同

疏 朝日至如之○釋曰言朝日者謂春分朝日祀五帝者謂四時迎氣則張大次小次者次謂幄帳也大幄小幄但幄在幕中既有幄明有幄幕可知設重帟者謂於幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重席不言氈及皇邸亦有可知上氈案不言重席亦有重席可知互見爲義云合諸侯亦如之者謂諸侯會同亦設重帟重案故云亦如之○注朝日至之帝○釋曰知朝日春分者祭義云祭日於東故鄭約用春分也云拜日於東門之外者謂在東郊觀禮文云祀五帝於四郊者案外宗伯祀五帝於四郊是也此謂四時迎氣案月令立春於東郊立夏於南郊季夏於六月迎土氣亦於南郊立秋於西郊立冬於北郊謂祭靈威仰之屬云次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處者此兩次設幄者大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小帷退俟之處云祭義曰周人祭日以朝及闇引此已下者欲見王與臣接祭之時須有小幄也言孰能支之者謂一日之間雖有強力誰能支持乎云合諸侯於壇者案司儀合諸侯爲壇三成是也云重帟複帟者謂兩重爲之云重案牀重席者案司几筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重帟重帟不同鄭司農云五帝五色之帝者謂東方青帝靈威仰南方赤帝赤奮若中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀並依文耀鉤所說

師田則張幕設重帟重案

不張幄者於是臨誓眾王或迴顧占察

疏 師田至重案○釋曰言師田者謂出師征伐及田獵則幄幕者爲王設坐不言帷者亦有可知重帟重案者如上說

諸侯朝覲會同則張大次小次

大次亦初往所止居小次即宮待事之處

疏 諸侯至小次○釋曰此謂與諸侯張之若四時常朝在國內今言朝覲會同爲會同而來故在國外與大宰大朝覲會同一也言則張大次小次也者亦如上文大小次丈尺則減耳故鄭云大次亦初往所止居小次即宮

待事之處鄭云初往止居者謂宮外也即居者應是宮內言宮即司儀所云宮方三百步聽土爲之是也言待事者欲於幄中待事辦否及府。**師田則張幕設案**鄭司農云師田謂諸侯相與師田玄謂此掌次張之諸侯從王而師田者[疏]師田至設案。釋曰文承上諸侯謂諸侯從王師田即張幕設案者也不言重則無重席亦應有單席於牀也。注鄭司至田者。釋曰後鄭不從先鄭者以其天子掌次不合與諸侯國內張幕故云掌次張之以明非諸侯相與師田也此至下所云次者謂以繒爲帷帳案聘禮記所云次或以帷或及席皆得與此掌次所云次別也

孤卿有邦事則張幕設案有邦事謂以事從王若以王命出也孤王之孤三人副三公論道者不言公公如諸侯禮從王祭祀合諸侯張大次小次師田亦張幕設案[疏]孤卿至設案。釋曰與上諸侯所設同。注有邦至設案。釋曰言有邦事謂以事從王者謂若上王大旅上帝朝日祀五帝合諸侯及師田等數事王親行則從王往也云若以王命出者若祭祀則容王有故不視羣臣攝之若諸侯使臣時聘殷覜王不親行則於國外使羣臣受之是王命出也云孤王之孤三人副三公論道者案尚。成王周官云立大師大傅大保茲惟三公論道經邦燮理陰陽又云立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地是副三公論道者也云不言公公如諸侯禮者謂如上諸侯之禮中唯有會同師田無言祭祀鄭云祭祀者王於會同與祭祀同云亦如之則諸侯從王祭祀亦與會同同若然三公從王祭祀亦與從王會同同也

凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重張帟柩上承塵[疏]凡喪至不重。釋曰喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之。注張帟柩上承塵。釋曰鄭知帟柩上承塵。見上文帟皆在幄中爲承塵此言喪王則張帟三重明是張於柩上也

凡祭祀張其旅幕張尸次旅衆也公卿以下即位所祭祀之門外以待事爲之張大幕尸則有幄鄭司農云尸次祭祀之尸所居更衣帳。爲于僞反[疏]凡祭祀張其旅幕張尸次。釋曰祭祀言凡者天地宗廟外內祭祀皆有羣臣助祭其臣既多不可人人獨設故張旅幕旅衆也謂衆人共幕諸祭皆有尸尸尊故別張尸次。注旅衆也公卿以下即位至衣帳釋曰鄭云公卿以下即位所祭祀之門外以待事者若宗廟自有廟門之外若外神於郊則亦有壝宮之門門外並有立位言爲之張大幕者以其言旅故知大幕也司農云更衣帳者未祭則常服至祭所乃更去常服服祭服也故言更衣

射則張耦次耦俱升射者次在洗東大射曰遂命三耦取弓矢于次[疏]射則張耦次。釋曰天子大射六耦在西郊賓射亦六耦在朝燕射三耦在寢此六

耦三耦據諸侯射者若衆耦則多但無常數耳。注耦俱至于次。釋曰耦俱升射者案大射鄉射耦皆兩兩揖讓升自西階鄉兩楹之間履射物南面而射射訖又兩兩揖讓降自西階云次在洗東者大射文又引大射曰遂命三耦取弓矢于次者證次中有弓矢其耦立位在次北西面至射乃命三耦入次取弓矢引之者以天子之次無文雖六耦不同設次則與諸侯同也儀禮鄉射乃是州長射士禮其中兼有鄉大夫詢衆庶之射並無次故堂西比耦也

掌凡邦之張事

大府掌九貢九賦九功之貳以受其貨賄之入頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府

九功謂九職也受藏之府若內府也受用之府若職內也凡貨賄皆藏以給用耳良者以給王之用其餘以給國之用或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文。藏才浪反注受藏言受藏同

疏 大府至之府。釋曰言掌九貢九賦之貳者大宰掌其正此官掌其副貳者以其物入大府故也九功之貳者謂九職之功大宰以九職任之成孰斂其稅則是九功也亦大宰掌其正物入大府故亦掌其副貳也云以受其貨賄之入者九貢謂諸侯九貢自然有金玉曰貨布帛曰賄九賦謂畿內之九賦口率出泉九職如三農園圃之類亦有不出貨賄者皆言受其貨賄之入者雖以泉穀爲主民欲得出貨賄者則取之以當邦賦之數故大宰云九賦斂財賄是其不要取泉也頒其貨于受藏之府者言大府雖自有府其物仍分置於衆府受藏之府者鄭云謂若內府是也頒其賄於受用之府者鄭云謂若職內是也。注九功至互文釋曰九功謂九職也者以其九職任萬民謂任之使有職事故大宰云九職大府斂貨賄據成功言之故云九功其本是一故云九功九職也云受藏之府若內府也者以其經云頒其貨于受藏之府金玉曰貨物之善者藏之於內府近王掌之以給王用故也云受用之府若職內也者府不在內經云頒其賄于受用之府賄賤於貨故知入職內以給國家所用云凡貨賄皆藏以給用耳者鄭欲以藏用互文貨言藏者以其善物賄言用者以其賤物其實皆藏皆用故言凡貨賄皆藏以給用耳云良者以給王之用者覆解入內府意云其餘以給國之用者覆解入職內意云或言受藏或言受用又雜言貨賄皆互文者言受藏謂內府言受用謂職內皆藏以給用言藏亦用言用亦藏是互文也雜言貨賄者言貨兼有賄言賄亦兼有貨亦是互文但二者善惡不同故別言之耳

凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉

疏 凡官至用焉。釋曰言凡官府者謂王朝三百六十官有事須用官物者云都鄙之吏者謂三等采地吏謂羣臣等有事須取官物者及執事者謂爲官執掌之事須有營造合用官物者皆來於大府處受財用焉

凡頒財以式灋授之關市之賦以待王之膳服邦中之賦以待賓客四

郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予待猶給也此九賦之財給九式者膳服即羞服也稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也喪紀即喪荒也賜予即好用也鄭司農云幣餘使者有餘來還也玄謂幣餘占賣國之斥幣。秣音末好呼報反下同使色吏反斥音尺徐蚩柘反

疏凡頒至賜予。釋曰言凡頒財者大宰云九賦斂財賄九式用之此大府頒與九式用之但事相因故二處別言九賦之物也此所頒之財即大宰斂財賄一也云以式法授之者謂以舊法式多少授與九式故云以式法授之云關市之賦以待王之膳服者自此已下並與九式事同但文有交錯與九賦不次案九賦先邦中之賦次四郊次邦甸次家稍次邦縣次邦都次關市次山澤次幣餘此先言關市在邦中上此家稍又在邦甸上所以次第不同者見事起無常。注待猶至斥幣。釋曰云待猶給也者謂大宰斂得九賦之財給九式之用待來則給之故云待猶給非是訓待爲給云此九賦之財給九式者以其此經九事與大宰九式相當此九賦又與大宰九賦一也故云九賦之財給九式也云膳服即羞服也者此言膳服大宰九式云羞服膳羞是一故云膳服即羞服也自此已下事與九式是一但文有不同皆就九式合而解之故云稍秣即芻秣也謂之稍稍用之物也者彼九式云芻秣此改芻爲稍以其稍稍用之故也此云喪紀即九式喪荒一也此云賜予即九式好用一也鄭司農云幣餘使者有餘來還也者案大宰司農注幣餘百工之餘與此注不同者蓋是司農互舉以相足後鄭不從者聘使之物禮數有限何得有餘來還又且有餘來還何得有賦故後鄭不從玄謂幣餘占賣國之斥幣者後鄭之意百官所用官物不盡歸入職幣職幣得之不入本府恐久藏朽蠹則有人占賣依國服出息謂之斥幣者謂指斥與人故謂之斥幣也

凡邦國之貢以待弔用此九貢之財所給也給弔用給凶禮之五事凡萬民之貢以充府庫此九職之財充猶足

疏凡邦至府庫。釋曰上文大府掌九貢九賦九功受得三者之財各各用之上文九式已用九賦之財訖故此云邦國之九貢以待給於弔用下文萬民之貢以充府庫即上九功也。注此九貢至五事。釋曰云給凶禮之五事者案大宗伯云凶禮哀邦國之事下云有喪禮荒禮弔禮禬禮恤禮五禮皆須以財貨哀之故云給凶禮之五事。注此九職至猶足。釋曰知此萬民之貢是九職者案大宰云九職任萬民此上文又云九功此貢即是九職之功所稅故知此是九職之財也案大行人六服諸侯因朝所貢之物與大宰九貢歲之常貢雖曰時節不同貢物有異要六服之貢與九貢多同亦入弔用之數又且九貢言入弔用九賦言入九式有餘財亦入府庫是以上文掌九貢九賦受其貨賄頒於受藏受用之府也

凡式貢

之餘財以共玩好之用謂先給九式及弔用足府庫而有餘財乃可以共玩好明玩好非治國之用言式言貢互文疏凡式至之用○釋曰式謂九式貢謂九貢及萬民之貢有餘財以供玩好器物之用○注謂先至互文○釋曰經言餘財明知先給九式及弔用足府庫之餘也經言式貢者式即上文九賦之財給九式之餘也貢即上文邦國之貢及萬民之貢也言式言貢互文者式謂九賦貢謂九貢及萬民之貢但賦言式據用而言其實亦有賦貢據貢上爲名亦有用故云互文也

凡邦之賦用取具焉賦用用賦疏凡邦至具焉○釋曰上有九貢九賦九功此特言賦明兼有九貢九功亦取具焉

歲終則以貨賄之入出會之疏歲終至會之○釋曰貨賄之入者謂九貢九賦九功入來至大府言出者大府以貨賄分置於衆府及給九式之用亦是至歲終揔會計之

玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏良善也此物皆式貢之餘財所作其不良又有受而藏之者○好呼報反及內府皆同藏才浪反注同疏玉府至之藏○釋曰云掌王之金玉玩好兵器者言玉府以玉爲主玉外所有美物亦兼掌之○注良善至之者○釋曰言此物皆式貢之餘財所作者案上大府云式貢之餘財以共玩好之用彼玩好之中兼有金玉兵器故知式貢餘財也云其不良又有受而藏之者即上大府云受藏受用之府是也

共王之服玉佩玉珠玉佩玉者王之所帶者玉藻曰君子於玉比德焉天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉○蠙劉薄田反徐音頻一音父賓反疏注佩玉至二玉○釋曰佩玉者王之所帶者謂佩於革帶之上者也玉藻曰君子於玉比德焉者詩云言念君子溫其如玉是比德於玉引此者證王必服玉之意云天子佩白玉而玄組綬者此亦玉藻文所佩白玉謂衡璜琚瑀玄組綬者用玄組絛穿連衡璜等使相承受引詩傳曰謂是韓詩佩玉上有葱衡者衡橫也謂葱玉爲橫梁下有雙璜衝牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧曰璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末著衝牙使前後觸璜故言衝牙案毛詩傳衡璜之外別有琚瑀其琚瑀所置當於懸衡牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其間者蠙蚌也珠出於蚌故言蠙珠納其間者組繩有五皆穿珠於其間故云以納其間鄭司農云服玉冠飾十二玉者案弁師掌五冕衮冕十二旒鷩冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒皆十二玉是則冠也弁師又有皮弁韋弁冠弁亦皆十二玉故云冠飾十二玉也

王齊則共食玉玉是陽精之純者食之以禦水氣鄭司農云王齊當食玉屑疏王齊則共食玉○釋曰謂王祭祀之前散齊七日致齊三日是時則共王所食玉屑○注玉是至玉屑○釋曰知玉是陽精之純者但玉聲清清則屬陽又案

楚語云王孫圉與趙簡子言曰玉足以庇蔭嘉穀使無水旱之災則寶之珠足以禦火則寶之服氏云珠水精足以禁火如是則玉是火精可知云食之以禦水氣者致齊時居於路寢思其笑語思其志意之類恐起動多故須玉以禦水氣也鄭司農云王齊當食玉屑者其玉屑研之乃可食故云當食玉屑也

大喪共含玉復衣裳角枕角柶　角枕以枕尸鄭司農云復招魂也衣裳生時服招魂復魄于太廟至四郊角柶角匕也以楔齒士喪禮曰楔齒用角柶楔齒者令可飯含玄於復於四郊以綏○含戶暗反枕尸之鴆反楔先結反令力呈反飯扶晚反

疏　大喪至角柶○釋曰大喪謂王喪共含玉者含玉璧形而小以爲口實此不言贈玉飯玉者文不備復衣裳者王始死招魂復魄之衣裳不在司服者司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆王之美物其衣服美者亦玉府掌之但所復衣裳用死者上服故玉府供之角枕者所以枕尸角柶者將以楔齒○注角枕至以綏○釋曰鄭司農云復招魂也者人之死者魂氣上歸於天形魄仍在欲招取其魂復於魄內故離騷有招魂篇云招魂復魄于大廟至四郊者王有七廟及寢皆復焉獨言太廟語雖不足義猶可又言至四郊後鄭不從之云角柶角匕也者案旣夕禮楔貌如軛上兩末狀如枇杷拔屈中央楔齒玄謂復於四郊以綏者案夏采云以冕服復於太廟以乘車建綏復於四郊故鄭云復於四郊以綏言此者破先鄭於四郊亦以衣服

掌王之燕衣服衽席牀笫凡褻器　燕衣服者巾絮寢衣袍襗之屬皆良貨賄所成笫簀也鄭司農云衽席單席也褻器清器虎子之屬○衽而甚反又而鴆反笫側美反徐側敏反襗劉音澤徐待各反簀音責

疏　掌王至褻器○釋曰言掌王之燕衣服者謂燕寢中所有衣服之屬衽席者亦燕寢中臥席牀笫者謂燕寢中牀簀也凡褻器者亦謂燕寢中以燕字爲目衣服已下至褻器皆是燕○注燕衣至之屬○釋曰云燕衣服者巾絮者案內則左佩紛帨紛帨即巾也又婦事舅姑佩有線纊此絮則纊也云寢衣者論語鄉黨云必有寢衣長一身有半鄭注云今小臥被是也又言袍襗之屬者案毛詩云豈曰無衣與子同袍與子同襗是也言之屬者寢衣之內所言不盡故言之屬以廣之云皆良貨賄所成者見上文云凡良貨賄之藏故知此良貨賄所成鄭司農云衽席單席也者案曲禮云請衽何趾鄭注云衽臥席又案斯干詩云下莞上簟內則云斂枕簟席襡器而藏之司農云單席則臥之簟席云褻器清器虎子之屬者旣在燕寢之中私褻之器故知清器虎子之屬案內豎及葬執褻器以從遣車彼褻器振飾頮沐之器彼褻器與此注不同彼從葬於死者不用清器故爲頮沐之器

若合諸侯則共珠槃玉敦　敦槃類珠玉以爲飾古者以槃盛血以敦盛食合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠爲夷鄭司農云夷槃或爲珠槃玉敦歃血玉器○敦音對徐丁雷反注同盛音成下同歃色洽反徐霜臘反

疏　若合至玉敦○釋曰合諸侯者謂時見曰會若司儀所云爲壇

十有二尋王與諸侯殺牲歃血而盟則供珠槃玉敦○注敦槃至玉器○釋曰言敦槃類者按明堂位有虞氏之兩敦鄭玄云制之異同未聞此云槃類者以經云玉敦與珠槃相將之物故云槃類其制猶自未聞也云珠玉以爲飾者此槃敦應以木爲之將珠玉爲飾耳云古者以槃盛血以敦盛食者案特牲少牢皆敦盛黍稷以槃盛血雖无文郊血及血以告殺當以槃盛血也云合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳者祭祀之時有黍稷故敦中盛黍稷今盟無黍稷敦中宜盛血牛耳宜在槃云尸盟者執之者案左氏哀公十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯問於高柴曰諸侯盟誰執牛耳季羔曰鄫衍之役吳公子姑曹發陽之役衞石魋武伯曰然則彘也注云彘武伯名也魯於齊爲小國故曰彘也是盟小國執牛耳尸猶主也小國主盟故使執牛耳也知此珠槃玉敦爲盟而設者案戎右云盟則以玉敦辟盟遂役之替牛耳桃茢彼注云役之者傳敦血授當歃者割牛耳取血助爲之及血在敦中以桃茢沸之是以知珠槃玉敦爲盟而設若然執牛耳是小國尸盟者也若以歃血則大國在先故哀公十七年吳晉爭先國語曰吳公先歃晉亞之旣言爭先是以知大國當在先若諸侯相與盟則大國戎右執牛耳也

凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之謂百工爲王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也文織畫及繡錦○織音志一音至又如字爲于僞反遺唯季反下同

【疏】凡王至藏之○釋曰言凡王之獻金玉者謂金玉已下皆是擬王獻遺諸侯故云受而藏之○注謂百至繡錦○釋曰云謂百工爲王所作者謂金玉已下皆是百工爲王所作者可以獻遺諸侯也云古者致物於人尊之則曰獻者名正法上於下曰饋下於上曰獻若尊敬前人雖上於下亦曰獻是以天子於諸侯云獻案月令后妃獻繭鄭注謂獻於后妃知此王之獻金玉非是獻金玉於王者案下內府職凡四方之幣獻之金玉彼是諸侯獻王入內府藏之不得在此故知金玉是獻遺諸侯者也況諸侯中兼有二王之後二王之後王所尊敬自然稱獻也若王肅之義取家語曰吾聞之君取於臣曰取與於臣曰賜臣取於君曰取與於君謂之獻以此難鄭君鄭君弟子馬昭之等難王肅禮記曰尸飲五君洗玉爵獻卿況諸侯之中有二王之後何得不云獻也云通行曰饋者言通行者上於下下於上及平敵相於皆可云饋康子饋藥陽貨饋孔子豚皆是上於下曰饋膳夫職云王饋用六穀及少牢特牲稱饋食之禮並是於尊者曰饋朋友之饋雖車馬不拜是平敵相饋故鄭云通行曰饋春秋曰齊侯來獻戎捷尊魯也者案莊公三十一年公羊云齊侯來獻戎捷齊大國也曷爲親來獻戎捷威我也左傳云非禮也凡諸侯有四夷之功則獻于王中國則否穀梁云齊侯來獻捷者內齊侯也注云泰曰齊桓內救中國外攘夷狄親倚之情不以齊爲異國故不稱使若同二國也然三傳皆不解獻義今鄭引者以齊大國專言來獻明尊之則曰獻未必要卑者於尊乃得言獻

凡王之好賜共其

貨賄疏凡王至貨賄○釋曰此謂王於羣臣有恩好因燕飲而賜之貨賄者也

內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用大用朝覲之頒賜疏

內府至大用○釋曰掌受九貢九賦九功者此九貢以下而言受案彼大府所云九貢已下頒之於受藏之府是也鄭是注云受藏之府若內府也則此九貢等由大府而來內府皆受藏之也云良兵良器者此是冬官百工所作亦由大府而來良兵謂弓矢殳矛戈戟五兵之良者良器謂車乘及禮樂器之善者云以待邦之大用者謂諸侯來朝覲所頒賜者也○注大用至頒賜○釋曰掌給九式及弔用是大府所給也玩好之用玉府所給也此又言以待邦之大用明是朝覲頒賜可知

凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉諸侯朝覲所獻國珍疏凡四至入焉○釋曰云凡四方之幣獻者謂四方諸侯來朝覲及遣卿大夫來聘問將幣三享貢獻珍異有此金玉及齒革之等金者謂若禹貢惟金三品之類玉者謂若禹貢球琳琅玕之類齒謂若象牙之類革謂若犀皮之類兵器者禹貢無貢兵器之法此周時有之凡良貨賄其不良者入於職內給國之用此良者入內府以給王之用○注諸侯至國珍○釋曰諸侯朝聘所獻國珍者覲禮所云一馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也諸侯遣臣聘所獻國珍者謂若聘禮束帛加璧庭實乘皮之等是也此因朝聘而貢先入於掌貨賄入其要於大府乃始通之於內府也

凡適四方使者共其所受之物而奉之王所以遺諸侯者○使所吏反疏凡適至奉之○釋曰言凡適四方使者謂使公卿大夫聘問諸侯若大行人所云間問省頫之等共其所受之物謂使者受將行之物則內府奉而與之○注王所至侯者○釋曰即上王之獻金玉兵器已下是也彼據藏之此據用之

凡王及冢宰之好賜予則共之冢宰待四方賓客之小治或有所善亦賜予之治直吏反疏注冢宰至予之○釋曰云冢宰待四方賓客之小治者大宰職文云凡邦之小治則冢宰專平之以其冢宰貳王治事或有所善亦得賜予之云所善釋經中好也

外府掌邦布之入出以共百物而待邦之用凡有灋者布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧入出謂受之復出之共百物者或作之或買之待猶給也有法百官之公用也泉始蓋一品周景王鑄大泉而有二品後數變易不復識本制至漢惟有五銖久

行王莽改貨而異作泉布多至十品今存於民間多者有貨布大泉貨泉貨布長二尺五寸廣寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分其右文曰貨左文曰布重二十五銖直貨泉二十五大泉徑一寸二分重十二銖文曰大泉直十五貨泉貨泉徑一寸重五銖右文曰貨左文曰泉直一也○徧古遍字下同復扶又反徐音服數音朔奇紀宜反枝字一音奇疏外府至灋者○釋曰云掌邦布之入出者邦者國也布如泉也謂國之所有泉皆來入外府是其邦布之入也國之用泉者皆外府出與之是邦布之出也故揔云邦布之入出此言與下爲目云以共百物者謂共國家器物之泉也而待邦之用者謂國家非常所用亦出泉與之也凡有灋者謂在朝官府依常法用之者亦出泉與之○注布泉至一也○釋曰布泉也者此言布地官泉府云泉是布泉一也云布讀爲宣布之布者此謂如秋官布憲彼布是宣布之布此布亦是宣布故讀從之云其藏曰泉其行曰布者此鄭欲解泉布一物兩名之意地官泉府不言外不言布據其所藏爲名此官言外言布取名於其流行於外爲稱故鄭即云取名於水泉其流行無不徧無不徧即布之義也云共百物者或作之或買之者或作之謂出物使百工所營作或買之以充國用也云泉始蓋一品者即此經泉布是也云周景王已下並漢書食貨志文案彼周景王時患泉輕將更鑄大泉單穆公曰不可王不聽鑄大泉文曰寶貨漢興爲秦泉重難用更令民鑄榆莢錢至孝文有司言榆莢三銖輕易姦詐請鑄五銖至王莽居攝變漢制更造大泉徑寸二分重一十二銖文曰大泉直五十又造契刀形如錢直五百又造錯刀以黃金錯其文曰一刀直直五千與五銖錢凡四品並行至莽即眞罷五銖錢異作泉公多至十品其中有大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布公布小布是爲貨十品也其泉十品者莽居攝作大泉錯刀契刀即真作小錢幺錢幼錢中錢壯錢元鳳年更造貨布與貨錢爲十品莽以劉有金刃罷契刀錯刀若然鄭云後數變易不復識舊本制者據秦漢至莽已前而言也云唯有五銖久行者從漢孝文作五銖錢至莽世數既多故云久行也云今存於民間多者有貨布大泉已下者是從莽至漢末鄭君時見行此三者故云今存於民間也案彼文其貨布直云長二寸五分廣寸首長八分圜好徑二分無有奇廣八分半足支長八分等十一字今鄭言之者此並鄭言目所覩見以義增之耳又案彼大泉直五十不云五十言十五者亦誤當從五十爲正也且王莽之大泉蓋與景王所鑄大泉亦異也

共王及后世子之衣服之用凡祭祀賓客喪紀會同軍旅共其財用之幣齎賜予之財用齎行道之財用也聘禮曰問幾月之齎鄭司農云齎或爲資今禮家定齎作資玄謂齎資同耳其字以齊次爲聲從貝變易古字亦多或○齎音咨注同一音祖係反幾徐舉豈反疏共王至財用○釋曰從王至軍旅所須財用皆外府供其泉也云幣齎之財用謂王使公卿己下聘問諸侯之行道所用則曰幣齎云賜予之財用者謂王於羣臣有所恩好賜予

之也。注賷行至多或。釋曰問幾月之賷者案聘禮記使者既受行出遂見宰問幾月之資注云資行用也古者君臣謀密草創未知所之遠近問行用常知多少而已是其問幾月之資鄭司農云賷或爲資今禮家定賷作資者賷資義一何得言禮家定作資故後鄭不從賷資兩字直是齊次爲聲從貝變易耳

凡邦之小用皆受焉皆來受

【疏】凡邦至受焉。釋曰但外府所納泉布所積既少有小用則給之若大用即取餘府

歲終則會唯王及后之服不會

【疏】歲終至不會。釋曰言王及后不會以衣服異於膳羞與所加禽獸故通世子可以會之也

司會掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆受而鉤考之。會古外反下同治直吏反注同

【疏】司會至之治。釋曰云掌六典八灋八則之貳者案大宰云六典治邦國八法治官府八則治都鄙但司會是鉤考之官還以六典逆邦國之治八法逆官府之治八則逆都鄙之治逆皆謂鉤考知得失

以九貢之灋致邦國之財用以九賦之灋令田野之財用以九功之灋令民職之財用以九式之灋均節邦之財用掌國之官府郊野縣都之百物財用凡在書契版圖者之貳以逆羣吏之治而聽其會計郊四郊去國百里野甸稍也甸去國二百里稍三百里縣四百里都五百里書謂簿書契其最凡也版戶籍也圖土地形象田地廣狹

【疏】以九至會計。釋曰言以九貢之法致邦國之財用者九貢即是大宰九貢其所貢之物出於諸侯邦國言之財。用謂諸侯於其民什一取之既取得民物大國貢半次國三之一小國四之一所貢之物皆市取土毛貢於天子則禹貢所云厥篚厥貢是也故云致邦國之財用此即小行人云春令。入貢是謂歲之常貢大行人因朝而貢者所貢無常不應使司會致之云以九賦之法令田野之財用此九賦即大宰所云九賦斂財賄是也言法者謂口率出錢多少有其定法令田野之財用者九賦之內惟有關市幣餘國中非田野自外四郊邦甸家稍邦縣邦都山澤盡是田野據多言之故言令田野之財用云以九功之法令民職之財用者九功即是大宰九職之功所稅言之法者亦是稅法什一爲常言令民職之財用者以其九職任萬民使之出稅故云令民職之財用云以九式均節邦之財用者九式所以用九賦使均平有節故云均節邦之財用云掌國之官府者案大宰九賦一曰邦中二曰四郊此不言邦中而言官府者以官府在邦中故舉官府以表邦中其實官府不出賦也云郊野縣都之

百物財用者以其民之出賦不必皆使出泉以百物當之亦得故大宰云九賦斂財賄則此百物財用一也但九式用九賦大宰均節而用之此司會主鉤考故亦言之矣凡在書契版圖者之貳者此書契版圖下文司書掌其正此司會主鉤考故掌其副貳云以逆羣吏之治者羣吏謂朝廷官府下及都鄙縣鄙羣臣之治皆逆而鉤考之云而聽其會計者謂羣吏以會計文書送於司會者司會皆聽斷之○注郊四至廣狹○釋曰此九式用九賦故以郊野已下依此大宰九賦次第以釋之彼九賦一曰邦中之賦當此官府此郊當彼四郊之賦據遠郊言之故云去國百里郊外曰野大摠之言故此野當彼三曰邦甸去國二百里又當彼四曰家稍故鄭云甸去國二百里稍三百里也此經縣當彼五曰邦縣之賦故云縣四百里此經都即彼六曰邦都之賦故云都五百里云書謂簿書者漢時以簿書記事至於餘物記事亦謂之簿書故舉漢法而言也契其最凡也者此之書契即小宰八成取予以書契之類最凡謂計要之多少以爲契要云版戶籍也者漢之戶籍皆以版書之故以漢法況云圖土地形象田地廣狹者下司書云土地之圖有其形象即是民之田地廣狹多少皆在於圖也

以參互攷日成以月要攷月成以歲會攷歲成參互謂司書之要貳與職內之入職歲之出故書互爲巨杜子春讀爲參互○攷音考

疏以參至歲成○釋曰以參互考日成者司會鉤考之官以司書之等相參交互考一日之成一日之中計筭文書也以月要考月成者月計曰要亦與諸職參互考一月成事文書也以歲會考歲成者歲計曰會以一歲之會計考當歲成事文書○注參互至爲參互○釋曰言參互謂司書之要貳者案司書職云凡稅斂掌事者受法焉及事成則入要貳焉又案職內云掌邦之賦入又案職歲云掌邦之賦出云參互鉤考明知有此三官出內事共鉤考之

以周知四國之治以詔王及冢宰廢置周猶徧也言四國者本逆邦國之治亦鉤考以告

疏以周至廢置○釋曰周徧也四國謂四方諸侯之國徧知諸侯之治者以是鉤考之官須知諸侯得失以此治職文書以詔王及冢宰有功者升進而置之有罪者黜退以廢之所詔告及冢宰者以其冢宰者副貳王之治事故幷告之○注周猶至以告○釋曰言四國者本逆邦國之治者案上云掌邦之六典以逆邦國之治逆即鉤考也故云亦鉤考以告也

周禮注疏卷六挍勘記

附釋音周禮注疏卷第六

醢人

昌本麋臡唐石經余本嘉靖本毛本同閩監本麋誤麇 茆菹麇臡嘉靖本麇誤麋 雜以粱麴及鹽嘉靖本粱作梁此從禾訛 塗置瓶中閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本瓶作甀當據以訂正公食大夫禮疏引此亦作甀 麇骭髓醢宋本余本岳本嘉靖本閩本同監毛本骭誤肝疏中不誤釋文骭字有音 菁菹韭菹賈疏本作菁菹韭菁一本韭字作菲今本作韭菹者涉上經誤也故疏云以菁爲韭菁於義不可此賈疏作韭菁之證又云若爲菲字菲則蔓菁於義爲是後鄭不應破之明本作韭不作菲也此一本韭字作菲字之證○按韭菹已見上不當以韭菹釋菁菹漢讀考據說文菁韭華也云司農注作韭華菹今奪華字是也又考疏云以菁爲韭菁於義不可後鄭不從據此是先鄭作菁菹韭菁菹也韭華謂之韭菁漢人語尚如此後人奪下菁字賈時不誤疏內當作又菁菹韭菁菹者而轉寫亦奪菁字

鎛嘉靖本毛本同釋文膊音博下鎛同閩監本誤作鎛疏中同 故云聲如豚拍浦鏜云鍛鎛誤豚拍 今河間名豚脅聲如鍛

芹菹唐石經諸本同釋文芹說文作菦云菜類蒿也案說文菦从艸近聲周禮有菦菹是故書當作菦今本省作芹 箈菹唐石經諸本同釋文箈爾雅作箈同釋草箈箭萌注引周禮曰箈菹鴈醢疏云彼文作箈鄭注箈箭萌字雖異音義同漢讀考謂經及司農作菭後鄭忽易爲箈注應有菭當爲箈四字○按箈字最譌 此箈字既下爲之浦鏜云既字下當脫竹字

以與稻米爲餈今內則餈作酏者誤也當據此注訂正彼注引周禮酏食云此酏當從餈此者此周禮也謂周禮酏食之酏當從內則作餈也淺人未識此酏指周禮因誤改內則作酏矣詳見漢讀考 小切之與稻米監毛本與誤爲 同特設之此本閩本特字牛旁剜改浦鏜云時誤特 謂餈與糝實爲二

豆浦鏜云食誤實

麋鹿爲菹嘉靖本麋作麇誤案少儀作麇鹿 皆牒而不切浦鏜云牒記作聶切注聶之言牒也 麋爲辟雞閩監毛本同宋本嘉靖本麋作麇此本疏中引注亦作麇誤也少儀作麕 從醓醢至鴈醢毛本醓誤醢 此謂報切節皆韲類浦鏜云節疑卽字誤 并醯八所共醯五十

韲閩本同監毛本下醯誤醢

醯人　下經云賓客之禮據饔餼浦鏜云上誤下

鹽人　對下經鬻鹽是湅治者也毛本同閩監本鹽誤鹽下鬻鹽同

鬻鹽以待戒令唐石經宋本余本嘉靖本毛本同閩本監本鹽誤鹽注中同　今湅治鹽以待戒令惠挍本閩本同監毛本令誤命

冪人　三酒加元酒監本三誤二　籩豆俎簋之屬浦鏜云俎當簋字誤

宮人　匽猪謂霤下之池宋本同閩監毛本猪作豬嘉靖本豬字剜改○按猪者豬之俗古書皆作豬　皆所以除其不蠲潔惠挍本潔作絜　與親匽猪同惠挍本親作規此誤閩監毛本猪作豬○按規匽豬見左傳襄公二十五年今左傳作偃其義略同皆謂汙下之地鄭君實用左氏也

勞事勞䙝之事余本嘉靖本䙝作褻閩監毛本訛作藝疏中同

掌舍　故書枑爲柜嘉靖本柜作拒下同此本疏中亦作拒葉鈔釋文拒音矩　柜受居溜水湅槖者也嘉靖本槖作橐釋文亦作槖此上從士非　杜子春讀爲梐枑說文木部枑行馬也从木互聲周禮曰設梐枑再重柜下不引周禮是與杜義同不從故書作柜也　未郎有蟲可湅此本及閩本蟲字剜改盖本作蠹釋文本作湅槖賈疏本作湅蠹　先鄭輙依故書拒惠挍本輙作輒此誤閩監毛本拒作柜下同　宜掘地爲宮惠挍本地作壍此本地字剜改　土在坑畔而高毛本坑誤堳　子都與鄭考叔爭車子都扳棘以逐之惠挍本鄭作潁扳當作扱　君命大夫與士肄鄭云肄習也毛本同閩監本肄改肆案禮記釋文大夫與士肄本又作肆同古肄習字多作肆此與釋文又作本合○按疏文之例當用肄　掌舍主當之浦鏜云當蓋掌字誤下當取同

幕人　主在幕若幄中坐上承塵閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本主作王此本及惠挍本疏中引注亦作王當據以訂正浦鏜云王誤主從集注挍　在幄幕內之丞塵閩監毛本丞作承此本下文張帟疏亦作丞塵　綃幕魯也浦鏜云綃檀弓作繆注繆讀如綃　是王在幕設帟之

事惠挍本同閩監毛本王誤主 此增成先鄭也浦鏜云先鄭下當脫義字非也

掌次 法大小丈尺宋本嘉靖本同閩監毛本法改灋疏同

則張氈案閩監毛本同唐石經宋本余本嘉靖本氈作氊注及疏準此此本注中疏中皆作氊 設皇邸唐石經諸本同邸從邑閩本作邸非釋文皇邸一本作皇羽邸案此因注云皇羽覆上經亦誤衍羽字疏云見經皇是鳳皇之字故知以皇羽覆邸上是賈疏本不衍羽字也 朝日祀五帝嘉靖本祀誤祝 既接祭退俟之處宋本嘉靖本同閩監毛本旣誤謂疏中引注仍作旣不誤 重帟復帟閩監毛本同宋本余本復作複疏中引注同 明有幄幕可知浦鏜云帷誤幄 案外宗伯

祀五帝於四郊是也浦鏜云小誤外兆誤祀案宗伯以下此本閩本闕今據監本毛本補下闕者準此 季夏六月惠挍本同監本夏下剜擠於字毛本排入此本及閩本缺然以字數計之不衍也 此兩次設幄者此本缺據閩監毛本補惠挍本此作必當訂正 置一小帷此本閩本闕據監毛本補惠挍本帷作幄此非 帟重

帟不同此本閩本闕今據監毛本補浦鏜云與重席不同誤帟重帟不同從儀禮通解續挍 南方赤帝赤奮若此本闕據閩監毛本補浦鏜云奮若當熛怒之誤 則

幄幕者浦鏜云張誤幄 卽司儀所云宮方三百步壇土爲之是也閩監本土誤士此本毛本誤上今訂正浦鏜云注誤所案義疏家引經注往往不加區別 欲於幄中待事辨否及府閩監毛本辨作辧此本作亦惠挍本作辧今訂正浦鏜云及府當衍 案聘禮記所云次或以帷或及

席此本缺據監毛本補浦鏜云上或字衍或及席三字非記文疑有譌按上或字或及席三字閩本實闕 案尚成王周官云閩監毛本尚下有書 鄭知帟柩上

承塵惠挍本下有者 升自西階監本西誤酉 云次在洗東者大射文此大射注 故堂西比耦也監本比誤比

大府 口率出泉此本毛本口誤曰今據閩監本訂正

占賣國之斥幣嘉靖本斥作斥釋文作斥

玉府 下有雙璜衡牙岳本嘉靖本衡作衝此本疏中引注亦作衝衡牙作衝者涉上葱衡而誤按毛詩傳亦作衡牙釋文衡牙昌容反狀如牙 下有雙

璳衡牙者閩監毛本衡改衡非下有未著衡牙同使前後觸璳故言衡牙惠挍本作衝牙此誤珠足以禦火則寶之浦鏜云國語火下有灾字按賈疏連引服氏注云珠水精足以禁火蓋古本無灾字

角柶角匕也宋本嘉靖本同此本及閩監毛本匕誤七今訂正元謂復於四郊以綏段玉裁云綏鄭當作緌但所復衣裳閩本同監毛本復誤服以冕服復於大廟毛本於誤以浦鏜云廟經作祖

凡褻器余本同唐石經嘉靖本閩監毛本褻作䙝字從執非從埶也當據以訂正注及疏準此

敦槃類嘉靖本槃作盤非下仍作槃當以槃盛血也閩監毛本槃作盤下珠盤同今小卧被是也惠挍本小作之此誤贊牛耳桃茢監毛本贊作賛以桃茢沸之惠挍本沸作拂此誤故哀公十七年惠挍本作十三年○按依左傳是十七年惠所據宋本注疏誤耳名正法上於下曰饋惠挍本名作若饋作賜當訂正臣取於君曰取惠挍本下取作假此誤以齊大國專惠挍本國專作於魯此非

內府朝覲之頒賜岳本嘉靖本頒作班注皆用班字案彼大府所云惠挍本作郎是大府所云此本郎是二字實闕閩監毛本改作案彼非郎是注云惠挍本作案彼注云此本案彼二字實闕閩監毛本改作郎是與上文正互誤由大府而來惠挍本由下有此

諸侯朝覲所獻國珍此本疏中釋經亦作朝覲下釋注仍作朝聘案宋本余本嘉靖本閩監毛本皆作聘字賈疏引覲禮以釋朝引聘禮以釋聘明聘字是也

覲禮所云一馬卓上九馬隨之龜金竹箭分爲三享是也浦鏜云經一作匹龜金以下約覲禮四享節注謂使公卿大夫聘問諸侯惠挍本作公卿以下此本以下二字實闕閩監毛本改作大夫大宰職文云閩本同監毛本文誤云凡邦之小治則冢宰專平之惠挍本作大事決於王小事則冢宰專平之此本脫誤

外府布讀爲宣布之布諸本同漢制考作讀如案疏云此讀如秋官布憲彼布是宣布之布此布亦宣布故讀從之然則賈疏本亦作讀如也漢時布帛宣布蓋兩讀

此擬其音而義卽隨之同一布字不必改也。按此當作讀爲凡讀爲下用本字者皆同字同音而義不同也不復識本制賈疏本作不復識舊制。按此賈改字以申其義耳至

漢惟有五銖久行宋本嘉靖本及漢制考惟皆作唯案賈疏亦作唯貨布長二尺五寸岳本嘉靖本漢制考賈疏皆作二寸五分此誤當訂正足枝

長八分此本疏中枝作支誤右文曰貨左曰泉宋本嘉靖本漢制考同閩監毛本左下衍文案此本右下文字剜擠蓋上云右文曰貨左文曰布此蒙上故云右曰貨左曰泉二文字皆衍

邦者國也布如泉也惠挍本作邦國也布泉也此衍此謂如秋官布憲惠挍本謂作讀此誤至孝文有司言

榆莢三銖輕漢制考云武帝鑄五銖跡謂孝文作五銖誤也形如錢漢制考作形如刀此本刀字實闕閩監毛本改作錢以黃金錯其文曰一刀直

直五千惠挍本漢制考同直字不複衍閩監毛本錯誤鏤五誤一異作泉布惠挍本異作直當訂正漢制考亦誤其中有大布次布漢制考中作布元鳳

年更造貨布惠挍本漢制考元作天此誤莽以劉有金刃惠挍本漢制考刃作刀此誤不復識舊本制者此本本字剜擠閩監毛本挤入惠挍本無舊

見行此三者漢制考三誤二足支長八分等十一字漢制考同閩監毛本支改枝。按枝是此並鄭言目所覿見以義

增之耳浦鏜云今漢志與鄭注同豈賈君所見本異邪案唐初本漢書當如賈疏所言今本多者蓋依鄭注增加

共其財用之幣齎閩毛本同釋文監本齎作齎唐石經作齎從齊從貝嘉靖本省作齎從貝變易此本及閩監本貝誤具嘉靖本毛本不誤今訂正

問行用常知多少而已浦鏜云當誤常

司會

言之財用謂諸侯於其民閩監毛本財用改濾者非下文故云致邦國之財用承此言之春令入貢惠挍本作令春閩監毛本令誤合

盡是田野惠挍本同閩監毛本田誤四下及羣都縣鄙羣臣之治惠挍本同閩監毛本上羣作郡

周禮注疏卷六挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第七

鄭氏注　　賈公彥疏

司書掌邦之六典八灋八則九職九正九事邦中之版土地之圖以周知入出百物以敘其財受其幣使入于職幣九正謂九賦九貢正稅也九事謂九式變言之者重其職明本而掌之非徒相副貳也敘猶比次也謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書故書受爲授鄭司農云授當爲受謂受財幣之簿書也玄謂亦受錄其餘幣而爲之簿書使之入于職幣幣物當以時用之久藏將朽蠹○正音征注同比毗志反見賢遍反下同簿步故反下同蠹都路反疏司書至職幣○釋曰言掌邦之六典已下至周知入出百物已上所掌與司會同者以其司會主鉤考司書掌書記之司書所記司會鉤考之故二官所掌其事通焉九職即司會九功也九正即司會九賦九貢也九事即司會九式也邦中之版土地之圖即司會版圖也周知入出百物者即司會百物財用一也云以敘其財者敘謂比次其財知用多少云受其幣者百官所用餘財送來與司書司書受其幣使入於職幣職幣之官不入本府○注九正至朽蠹○釋曰知九正謂九賦九貢者案上司會有九賦九貢此司書則有九正無九賦九貢故知九正則是九賦九貢也言九正者謂此二者之財皆出於正稅故鄭云正稅也又云九事謂九式者云式據用財言之九事據用財所爲之事其理一也云變言之者重其職謂變九賦九貢言九正變九式言九事也重以其職明本而掌之非徒相副貳者謂司會八法八則之貳是也云所給及其餘見爲之簿書者司書周知入出百物以敘其財明知敘其財者所給諸官餘不盡者即以餘見爲之簿書擬與司會鉤考之玄謂亦受錄其餘幣而爲之簿書者此增成先鄭受謂受財幣之簿書云幣物當以時用之久藏將朽蠹者釋經百官餘幣不入於本府而入於職幣之意若入本府即是久藏將恐朽爛蠹敗故入職幣使人占賣之本在生利也

凡上之用財用必攷于司會上謂王與冢宰王雖不會亦當知多少而闕之司會以九式均節邦之財用疏注上謂至財用○釋曰知上謂王與冢宰者案內府職云凡王及冢宰賜與則共之明此上中有冢宰可知云王雖不會亦當知多少而闕之者案上膳夫庖人及外府等皆言王及后不會此經上之用財必考於司會者此之所考但知多少而闕之非是會計與王爲限云司會以九式均節邦之財用者欲見司書用財必考於司會之意

三歲則大計羣吏之治以知民之財器械之數以知

田野夫家六畜之數以知山林川澤之數以逆羣吏之徵令械猶兵也逆受而鉤考之山林川澤童枯則不稅○械戶戒反畜許又反疏三歲至徵令○釋曰言三歲者三年一閏天道小成考校羣吏須有黜陟故云三歲則大計羣吏之治羣吏則百官也以知民之財用器械之數者民之財用謂幣帛多少器謂禮樂之器械謂兵器弓矢戈殳戟矛此等則器械之數皆知之以知田野謂百畝之田在野夫家者謂男夫婦女六畜者謂馬牛羊豕犬雞之數又云以知山林川澤之數者案大司徒地有十等不言丘陵墳衍原隰者略言之也又云以逆羣吏之徵令者逆謂鉤考也此司書知民之財器已下川澤已上恐其羣吏濫徵斂萬民故知此本數乃鉤考其徵令也○注械猶至不稅○釋曰山林川澤童枯則不稅者山林不茂爲童川澤無水爲枯所稅者稅其有令山林不茂則無材木川澤無水則無魚鼈蒲葦故不稅之凡稅斂掌事者受灋焉及事成則入要貳焉法猶數也應當稅者之數成猶畢也○斂力驗反疏凡稅至貳焉○釋曰言凡稅斂者謂若地官閭師旅師徵斂之官所欲稅斂掌事者皆來司書處受法焉及事成收斂畢入要寫一通副貳文書名爲要入司書故云入要貳焉必來受法又入要貳者以司書知財器已下之數擬後鉤考之也○注法猶至畢也○釋曰云應當稅者之數即上田野夫家之等是其本出稅者之數也凡邦治攷焉考其法於司書疏凡邦治攷焉○釋曰邦之所治有善惡皆來考於司書者以司書大計羣吏之治知其功過故也

職內掌邦之賦入辨其財用之物而執其總以貳官府都鄙之財入之數以逆邦國之賦用辨財用之物處之使種類相從總謂簿書之種別與大凡官府之有財入若關市之屬○種章勇反疏職內至賦用○釋曰云掌邦之賦入者謂九職九貢九賦之稅入皆掌之獨云賦入者賦是總名下言賦者皆此類也辨其財用之物凡所稅入者種類不同須分別之而執其總者總謂稅入多少總要簿書又云以貳官府都鄙之財入之數者官府財入謂若關市之稅都鄙之財入都鄙謂三等采地采地之稅四之一言貳者謂職內受取一通副貳文書擬鉤考以逆邦之賦用之者職內既知財入之數鉤考用賦多少知其得失○注辨財至之屬○釋曰言辨財用之物使種類相從者但賦之所入先由職內始至大府大府分致於衆府以是分別使衆類相從云官府之有財入若關市之屬者司關司市皆屬地官關市皆有出稅故知官府之有財入若關市也言之屬者兼有城十二門亦有稅入凡受財者受其貳令而書之受財受於職內以給公用者貳

令者謂若今御史所寫下本奏王所可者書之若言某月某日某甲詔書出某物若干給某官某事○寫戸嫁反 疏 凡受至書之○釋曰其有官府合用官物而受財者並副寫一通勑令文書與職內然後職內依數付之故云受其貳令書之○注受財至某事○釋曰云貳令謂若今御史所寫下本奏王所可者案御史職云掌贊書彼注云王有令則以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文是其用官財者先奏白於王王許可則御史贊王爲辭下職內是其貳令職內則書之爲本案然後給物與之若然職內主入職歲主出職內分置於衆府所以得有物出與入者職內雖分置衆府職內亦有府貨賄留之者故得出給故大府職云頒其賄於受用之府鄭注云受用之府若職內是也

及會以逆職歲與官府財用之出 亦參互鉤考之 疏 及會至之出○釋曰言會者謂至歲終會計以逆職歲者逆謂鉤考也職歲主出職內主入以巳之入財之數鉤考職歲出財之數又云與官府財用之出者謂職歲出財與官府所用之數並鉤考之○注亦參互鉤考之○釋曰鄭云參互鉤考者案司會以參互考之鄭彼注云參互謂司書之要貳職內之入職歲之出以三官相鉤考此職內逆職歲明兼有司書之要貳故言參互言亦者亦如大府也

而敘其財以待邦之移用 亦鉤考今藏中餘見爲之簿移用謂轉運給他○藏才浪反 疏 而敘至移用○釋曰案司書云以敘其財鄭彼注云敘猶比次謂鉤考其財幣所給及其餘見爲之簿書入職幣也此言敘財亦謂比次職內藏中餘見爲簿書以待邦之移用更給他官若然職內既非常府其所藏者唯當歲所用故用不盡者移用之也

職歲掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而攷之 以貳者亦如職內書其貳令而編存之○編必綿反又必連反一音方千反 疏 職歲至攷之○釋曰云掌邦之賦出者職內主入職歲主出職內所入於衆府所用之多少皆主之故云掌邦之賦出但九貢九賦九功之用皆主之特言賦者亦如職內云賦賦是總稱也云以貳官府都鄙之數者職內云以貳官府都鄙之財入之數此職歲以貳官府都鄙之財出賜之數二官一入一出皆書其貳共相鉤考故職內云以逆邦之賦用此職歲云以待會計而考之其事通也○注以貳至存之○釋曰云亦如職內書其貳令而編存之者職內云凡受財者受其貳令而書之此官主出所出亦皆由上令所出前後不同亦皆書其貳令編存爲案以待會計而考之也

凡官府都鄙羣吏之出財用受式灋于職歲 百官之公用式灋多少職歲掌出之舊用事存焉 疏 凡官至職歲○釋曰官府都鄙出財用皆來受灋者以其出財用皆爲有事事有舊灋用有常職歲出財皆有舊灋式

在於職歲故須受灋於職歲也

凡上之賜予以敘與職幣授之 敘受賜者之尊卑 疏 凡上至授之○釋曰上謂王與冢宰所有小賜予之事則職幣所云小用賜予是也故云以敘與職幣授之

及會以式灋贊逆會 助司會鉤考羣吏之計 疏 及會至逆會○釋曰案司會以逆羣吏之治而聽其會計此官主式灋出財用及至也至歲終會計之時則以式法贊助司會鉤考會計之事故云以式灋贊逆會

職幣掌式灋以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣 幣謂給公用之餘凡用邦財者謂軍旅 疏 職幣至之幣○釋曰職幣主餘幣給諸官之用亦依灋式與之故云掌式灋以斂官府已下之幣幣則餘幣也○注幣謂至軍旅○釋曰云幣謂給公用之餘者以其此官主斂餘幣故知幣謂給公用之餘知凡用邦財是軍旅者見經斂官府都鄙別言用邦財故知用邦財謂國之大事唯有軍旅

振掌事者之餘財 振猶抍也檢也掌事謂以王命有所作爲先言斂幣後言振財互之○抍音拯 疏 振掌至餘財○釋曰振者抍也檢也以財與之謂之抍知其足剩謂之檢掌事奉王命有所造爲故職幣檢掌事者有餘則受取故云振掌事者之餘財○注振猶至互之○釋曰知掌事謂以王命有所作爲者以其上經官府已下是其國家常事此別言掌事是王命有所作爲又云先言斂幣後言振財互之者凡用國家財物皆先振而後斂今於上文直言斂不言振亦振之下言振財有餘亦斂之可知故言互之也

皆辨其物而奠其錄以書楬之以詔上之小用賜予 奠定也故書錄爲祿杜子春云祿當爲錄定其錄籍鄭司農云楬之若今時爲書以著其幣○楬其列反著直略反徐張恕反 疏 皆辨至賜予○釋曰上經既斂得幣皆當辨其物知其色類及善惡而奠其錄者謂定其所錄簿書色別各入一府以書楬之者謂府別各爲一牌書知善惡價數多少謂之楬又云以詔上之小用賜予者詔猶告也職幣既知府內則告上之王與冢宰小用賜予之事此謂常賜予玉府所云凡王之好賜共其貨賄及內府云凡王冢宰之好賜此二者非常賜與外府及典絲枲三官言賜予者與此職幣同亦是國家常賜予

歲終則會其出 疏 歲終則會其出○釋曰以其職幣主出故歲終與司會會之下贊之亦謂贊司會會之事也

凡邦之會事以式灋贊之

司裘掌爲大裘以共王祀天之服 鄭司農云大裘黑羔裘服以祀天示質 疏 司裘至之服○釋曰言爲大裘者謂造作黑羔裘裘

言大者以其祭天地之服故以大言之非謂裘體侈大則義同於大射也云以共王祀天之服者謂四時所有祭天之事皆共之不限六天之大小直言祀天案孝經緯鉤命決云祭地之禮與天同牲玉皆不同言同者唯據衣服則知崐崘神州亦用大裘可知○注鄭司至示質○釋曰先鄭知大裘黒羔裘者祭服皆玄上纁下明此裘亦羔裘之黒者故知大裘黒羔裘又云服以祀天示質者以其衮已下皆有采章爲此大裘更無采章故云質案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色亦是無文采

中秋獻良裘王乃行羽物

良善也中秋鳥獸毨毨因其良時而用之鄭司農云良裘王所服也行羽物以羽物飛鳥賜羣吏玄謂良裘玉藻所謂黼裘與此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者中秋鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩順其始殺與其將止而大班羽物○中音仲注同毨音毛毨先典反與音餘鶉音淳

疏 中秋至羽物釋曰良善也仲秋所獻善裘者爲八月誓獮田所用故獻之王乃行羽物者行賜也以羽鳥之物賜羣臣以應秋氣也注良善至羽物○釋曰云中秋鳥獸毨毨者此是尚書堯典文案彼注毨理也毛更生整理引之者證仲秋有良裘意故鄭云因其良時而用之也司農云良裘王所服者先鄭意良裘王所服故仲秋獻之羣臣所服裘在下經季秋獻功裘是也後鄭不從之者月令云孟冬天子始裘此良裘若是王之所服裘何得在仲秋故後鄭不從玄謂良裘玉藻所謂黼裘與者案彼文云唯君有黼裘以誓獮是仲秋田獵之名彼獮田用黼裘與此仲秋獻良裘同時皆不爲寒設故知此良裘則與彼黼裘一也但無正文約與之同故言與以疑之也言黼裘者白與黒謂之黼謂狐白與黒羔合爲黼文故謂之黼裘秋氣嚴猛取斷割之義故用黼謂之良裘者下經功裘之等臣所服見人功麤良裘與大裘皆君所服針功細密故得良裘之名又云此羽物小鳥鶉雀之屬鷹所擊者案夏官羅氏仲春羅春鳥行羽物彼注云羽物若今南郡黄雀之屬彼黄雀即此雀之屬此鶉與雀亦是鷹所擊故連言鶉也云仲秋鳩化爲鷹仲春鷹化爲鳩者此並月令文引此者證此仲秋行羽物與月令仲秋鳩化爲鷹殺物之時是順其始殺也故行羽物又云仲春鷹化爲鳩者證羅氏仲春行羽物與月令仲春鷹化爲鳩止殺之時故云與其將止云班羽物者揔結春秋二時皆大班行羽物

季秋獻功裘以待頒賜

功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬鄭司農云功裘卿大夫所服○麛音迷

疏 季秋至頒賜○釋曰案詩云七月流火九月授衣此季秋則是九月授衣之節季秋獻功裘以待頒賜者功裘之內有羣臣所服之裘故言以待頒賜○注功裘至所服○釋曰言功裘人功微麤者此對良裘與大裘人功微密此裘人功麤故名功裘又云謂狐青麛裘之屬者案玉藻君子狐青裘豹褎麛裘青豻褎彼云君子鄭云君子大夫士也以其彼云豹褎青豻褎褎用雜故爲大夫士若君則用純引此者證功裘中有此狐青麛裘以待頒賜玉藻仍有羔裘狐裘亦是臣之所服裘不引之者之屬中含之矣若然狐青裘者鄭玉藻注云蓋玄衣之裘天子下士玄端之服皆服之又云麛裘者鄭彼注引孔子素衣麛裘謂是君臣視朔之服彼云羔裘

注引孔子緇衣羔裘鄭注論語云君之視朝之服亦卿大夫士祭於君之服若然卿大夫助祭用冕服士用爵弁君朝服冕服羔裘卿大夫士弁冕用羔裘至於朝服亦用羔裘即是君臣祭服朝服同服羔裘也又云狐裘者鄭注玉藻引孔子黃衣狐裘謂是十月農功畢臘祭先祖之服據鄉來所解四種之裘君臣同有以其經云以待頒賜唯據其臣若據天子諸侯除大裘之外亦入此功裘之中案玉藻乃有狐白裘據天子之朝大夫已上所服亦入此功裘之中鄭司農云功裘卿大夫所服者先鄭之意以良裘王所服故此功裘是卿大夫所服後鄭引之在下者經云以待頒賜據臣而言司農云功裘卿大夫所服得爲一義故引之在下

王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠

大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸侯謂三公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲埻謂之鵠著于侯中所謂皮侯王之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十遠尊得伸可同耳所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質玄謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥而難中是以中之爲儁亦取鵠之言較較者直也射所以直己志用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義衆也士不大射士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹○鵠古毒反爲祭于僞反以與音預下得與同行下孟反比毗志反下同而中丁仲反下天子中之以下中之而難中以中皆同所射食亦反下自射所射共射皆同埻諸允反本亦作準著直略反又張略反參素感反干五五旦反劉音鴈本又作豻遠于萬反正音征下同鳱音干劉音鴈一音岸

疏 王大至其鵠○釋曰言王大射者王將祭祀選助祭之人故於西郊小學之中王與諸侯及羣臣等行大射之法故云王大射也則共虎侯熊侯豹侯者虎侯者謂以虎皮飾其側九十步之侯王自射之也熊侯者以熊皮飾其側七十步之侯諸侯射之也豹侯者謂以豹皮飾其側五十步之侯孤卿大夫已下射之也云設其鵠者其鵠還以虎熊豹皮爲之方制之三分其侯鵠居其一故云設其鵠也云諸侯則共熊侯者謂畿內諸侯三公王子

毋弟熊侯亦如王之熊侯諸侯自射之豹侯者亦如王之豹侯羣臣共射之也卿大夫者謂王朝卿大夫則共麋侯者亦五十步以麋皮飾其側君臣共射之云皆設其鵠者熊侯已下亦以熊豹麋之皮爲鵠三分其侯鵠居一焉故云設其鵠也○注大射至爲豹○釋曰知大射爲祭祀射者見禮記射義云天子大射謂之射侯旣云天子將祭必先習射故知大射是將祭而射也云王將有郊廟之事者郊謂祭五天帝於四郊不言圜丘祭昊天亦有可知廟謂祭先王先公皆是也云以射擇諸侯至得與於祭皆禮記射義文案彼云天子以射擇諸侯卿大夫士郎云是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子試之射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭而中少者不得與於祭是其大射擇諸侯羣臣貢士得與祭之事也云諸侯謂三公及王子弟封於畿內者若六命賜官及建其長立其兩可得及卿此經卿與大夫同麋侯明諸侯之內唯有三公王子弟也言封畿內者此謂王子弟無官直得采地而已言封畿內者對魯衞晉鄭之等封在外爲諸侯者也云卿大夫亦皆有采地焉者案載師大都任畺地是此諸侯也又云小都任縣地家邑任稍地是其卿大夫亦皆有采地焉云其將祀其先祖亦與其羣臣射以擇之者諸侯亦與畿外諸侯同五廟卿大夫亦三廟此經不云孤孤六命亦與卿同是其祀先祖之事也云凡大射各於其射宮者謂從王已下至大夫大射各自於其西郊之學射宮之中知然者案儀禮大射云公入鷔自外而來入明王已下皆於郊學也云侯者其所射也者以其雖有正鵠之別侯是總名故云侯者所射也云以虎熊豹麋之故飾其側者侯中上下俱有布一幅夾之所飾者唯有兩傍之側故云飾其側也云又方制之以爲𦏁謂之鵠著于侯中者梓人爲侯廣與崇方故云方制之質者正也所射之處故名爲質三分其侯鵠者於侯中云所謂皮侯者所謂梓人張皮侯而棲鵠云王之大射虎侯王所自射也者遠近三等人有尊卑分爲三節尊者射遠卑者射近故知王射虎侯諸侯卑於天子其自射射熊侯明助王祭亦射熊侯卿大夫卑於諸侯以其自家射射麋侯五十步明助王亦射豹侯五十步故知射豹侯卿大夫更言已下者兼有士亦射豹侯諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射以其唯有二侯故分爲二等云卿大夫之大射麋侯君臣共射焉者以其唯有一侯故也云凡此侯道虎九十弓至五十弓並約鄉射記案鄉射記云鄉侯侯道五十弓案大射大侯糝侯豻侯直言九十七十五十不云弓故注鄉射記云大侯九十弓糝侯七十弓豻侯五十弓並約鄉侯有弓字則大射所云九十者九十弓七十者七十弓五十者五十弓可知也天子三侯與彼畿外諸侯同但用皮別耳故此注虎侯九十弓熊侯七十弓豹麋五十弓云列國之諸侯大射大侯亦九十參七十干五十者大射所云者是也鄭注大射云大侯者熊侯也糝侯者糝雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也豻侯者豻鵠豻飾也云遠尊得伸可同耳者對此經畿內諸侯之近尊不得同於天子三侯云所射正謂之侯者天子中之已下皆禮記射義文鄭司農云鵠鵠毛也者先鄭意以鵠字與鶴鵠字同故爲鵠毛解之案梓人云張皮侯而棲鵠毛非可棲之物故後鄭不從云方十尺曰侯者此先鄭之意見鄉侯五十弓弓二寸以

爲侯中侯中一丈故云十尺此先鄭唯解五十步侯於義則可若九十七十五十其侯揔方一丈則不可故後鄭不從云四尺曰鵠者案梓人三分其侯鵠居一焉則無此方四尺曰鵠故後鄭亦不從云二尺曰正者案梓人張皮侯而棲鵠大射之侯也又云張五采之侯遠國屬賓射之侯也若然賓射射正大射射鵠此旣大射正鵠雜言故後鄭亦不從也云四寸曰質者言質即詩云發彼有的及鵠皆是一物其鵠不止四寸而已故後鄭亦不從玄謂侯中之大小取數於侯道者其侯道則去侯遠近之道故引鄉射記鄉射記曰弓二寸以爲侯中者二寸據把中側骨中身也弓別取二寸以爲侯身也則九十弓者侯中廣丈八尺者據虎侯也又云七十弓者侯中廣丈四尺者據熊侯也五十弓者侯中廣一丈也者據豹侯麋侯也云尊卑異等此數明矣者破司農揔方十尺曰侯之言云考工記曰梓人爲侯廣與崇方者崇高也上下爲崇橫度爲廣如鄉者侯中丈八丈四一丈皆方故云廣與崇方也云參分其廣鵠居一焉者謂三分丈八丈四一丈之侯各取一分而爲鵠故云三分其廣鵠居一焉又云然則侯中丈八尺者鵠方六尺自此已下皆重釋鵠居一焉之義以其侯中丈八三六十八故鵠居六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸者以其侯中丈四尺取丈二尺三四十二得四尺有二尺在又取尺八寸三六十八又得六寸有二寸在寸各爲三分二寸倂爲六分取二分名爲三分寸之二即是大半寸也故云鵠方四尺六寸大半寸也侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸者一丈取九尺三三而九得三尺一尺在又取九寸得三寸仍有一寸分爲三分得一分名爲少半寸故云鵠方三尺三寸少半寸云謂之鵠者此鄭釋鵠還是虎豹等皮名爲鵠意故云謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠者案淮南子鳱鵠知來俗云鳱鵠是小名捷黠者也故云鳱鵠小鳥而難中云亦取鵠之言較較者直也射所以直己志者案禮記射義云循聲而發不失正鵠若然正鵠相對之物若鵠爲鳥正亦爲鳥若鵠爲直正則爲正直之正故射義云射者內志正外體直是正鵠之名各有二義又云用虎熊豹麋之皮示伏猛討迷惑者虎熊豹是猛獸將以爲侯侯則諸侯也是示能伏得猛厲諸侯麋者迷也將以爲侯示能討擊迷惑諸侯云射者大禮故取義衆也者以其祭者是大事射者觀德故爲大禮故於三侯之上取義衆多云士不大射士無臣祭無所擇者案孝經云天子諸侯大夫皆言爭臣士則言爭友是無臣也大射者所以擇臣士則無臣可擇故經不言士之大射士自無大射之禮得與天子大射者以其得助祭故也是以鄭注云豹侯卿大夫已下所射已下即士也至於賓射士自爲賓射故射人云士豻侯二正不得與天子賓射是以鄭射人注云此與諸侯射士不與是也云故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹不從故書者虎侯是天子大侯不宜在諸侯熊侯之下故不從也

大喪廞裘飾皮車 皮車遣車之革路故書廞爲淫鄭司農云淫裘陳裘也玄謂廞興也若詩之興謂象飾而作之凡爲神之偶衣物。必沽而小耳○廞許金反又火飲反遣弃戰反興虛譽反下同

疏 大喪至皮車○釋曰大喪謂王喪廞猶興也興象生時裘而爲之謂明器中之裘即上良裘功裘等云飾皮車者亦謂明

器之車以皮飾之。注皮車至小耳。釋曰皮車遣車之革路者案冬官考工記飾車欲弇除棧車之外皆用革鞔即此皮車非專革路鄭特云皮車革路者此司裘所飾唯革路而已云故書厥爲淫鄭司農云淫裘陳裘也者此周禮一部之內稱厥者衆多故書皆爲淫先鄭皆破從輿輿謂輿象生時之物而作之必知爲陳非爲輿是者車僕云大喪厥革車圉人云厥馬亦如之即是所厥車馬又禮記檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而不和皆是輿象所作明器非陳設之理故不從先鄭玄謂厥輿也若詩之輿謂象似而作之者象似生時而作但麤惡而小耳云凡爲神之偶衣物必沽而小耳者案禮記檀弓孔子云謂爲俑者不仁鄭以俑爲偶也故鄭云神之偶衣謂作送死之衣與生時衣服相似又云物沽而小者沽麤也謂其物沽略而又小即竹不成用瓦不成味是也

凡邦之皮事掌之歲終則會唯王之裘與其皮事不會

掌皮掌秋斂皮冬斂革春獻之皮革踰歲乾久乃可用獻之獻其良者於王以入司裘給王用疏掌皮至獻之。釋曰云秋斂皮冬斂革春獻之者許氏說文獸皮治去其毛曰革秋斂皮者鳥獸毛毨之時其皮善故秋斂之革乃須治用功深故冬斂之乾久成善乃可獻故春獻之也。注皮革至王用。釋曰知良者入司裘者以其司裘掌爲王大裘以下故知良者入司裘也

遂以式灋頒皮革于百工式灋作物所用多少故事疏遂以至百工。釋曰上文獻良者入司裘其餘入百工因上事故云遂也百工者即冬官六十官主作器物若裘氏韋氏函人之類用皮者也。注式灋至故事。釋曰云式灋作物所用多少故事者作若裘氏作裘函人作甲冑謂皮革皆有用物多少之數有舊法者也

共其毳毛爲氈以待邦事當用氈則共之毳毛毛細縟者。毳尺稅反縟音辱疏共其至邦事。釋曰鄭云當用氈則共之謂若掌次張氈案是當其用氈則掌皮共毳毛與冬官使作氈與掌次也

歲終則會其財齎財斂財本數及餘見者齎所給予人以物曰齎今時詔書或曰齎計吏鄭司農云齎或爲資。見賢遍反疏歲終至財齎。釋曰歲終周之十二月則會計其皮之本數之財及出與人物之齎計知多少也。注財斂至爲資。釋曰財斂財本數者經云財與齎二者並據皮革而言也言斂財本數者謂四方所有皮革之入掌皮之數是本數也云及餘見者謂出給不盡見在庫者也云予人以物曰齎者齎有兩義上外府注行道曰齎此皮革無行道所用之義故齎爲出給與人物解之也云今時詔書或曰齎計吏者漢時考使謂之計吏有詔賜與之則曰齎引之證齎是與人物也鄭司農云齎或爲資先鄭意一部毳齎或爲資也

內宰掌書版圖之灋以治王內之政令均其稍食分其人民以居之

版謂宮中閽寺之屬及其子弟錄籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形象也政令謂施閽寺者稍食吏祿稟也人民吏子弟分之使衆者就寡均宿衛

疏 注版謂至宿衛○釋曰內宰既職當內事與大宰主外事相似故知版之所書者謂宮中閽寺之屬并宮中官之子弟皆屬內宰書之於版焉既主內事故知所圖者不出王及后世子之宮中吏官府之形象也又知政令謂施閽寺者以其閽人主中門之禁寺人掌王之內人之戒令內宰為之長故知政令者施之於閽人寺人也不言內小臣及內豎者蓋亦施之也云稍食吏祿稟也者吏即閽寺弟子宿衛后宮者宮正所均謂宿衛王宮者以米稟為祿之月俸均之者當知見在空闕也云人民吏子弟者以其所均稍食是吏之子弟明所分宿衛還是吏之子弟也

以陰禮教六宮

鄭司農云陰禮婦人之禮六宮後五前一王之妃百二十人后一人夫人三人嬪九人世婦二十七人女御八十一人玄謂六宮謂后也婦人稱寢曰宮宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五教者不敢斥言之謂之六宮若今稱皇后為中宮矣昏禮毋戒女曰夙夜毋違宮事

疏 以陰禮教六宮○釋曰先鄭意以陰禮婦人之禮教六宮之人自后已下至女御後鄭意以婦人之禮教后一人六宮即后也○注鄭司至宮事○釋曰先鄭知陰禮婦人之禮者以其將用教婦人故知陰禮是婦人之禮也云六宮後五前一者天子謂之六寢宮人所云者是也后亦象王立宮亦後五前一在王六寢之後為之南北相當耳云王之妃百二十人至八十一人此是禮記昏義之文彼據周法引之者先鄭意欲見內宰教此六宮之人也玄謂六宮謂后不從先鄭者若此文兼后至女御應言及與凡殊之下別自教三夫人已下此文既在於上明專教后一人而已云若今稱皇后為中宮矣者漢舊儀有此事也引昏禮者證婦人稱宮之意也

以陰禮教九嬪

教以婦人之禮不言教夫人世婦者舉中省文○省所景反

疏 注教以至省文○釋曰司農意上文教六宮之人訖此復教九嬪者先鄭意以九嬪掌婦學之法使之教九御故內宰[illegible]更別教之也後鄭意下文別教九御故知此教三夫人已下不言三夫人世婦者舉中以見上下省文

以婦職之灋教九御使各有屬以作二事正其服禁其奇衺展其功緒

婦職謂職紝組紃縫線之事九御女御也九九而御于王因以號焉使之九九為屬同時御又同事也正其服止踰侈奇衺若今媚道展猶錄也緒業也故書二為三杜子春云當為二二事謂絲枲之事○奇紀宜反衺似嗟反本亦作邪紝女金反組音祖紃似倫反線仙戰反字亦作綫

疏 以婦至功緒○釋曰內宰以婦人職業之法教九御上文世婦已上皆直言陰禮不言職此言職者以其世婦以上貴無絲枲等職業之法故也云使各有屬

者女御八十一人九人爲一屬屬猶聚也九人同時御又同爲絲枲之事○注婦職至之事○釋曰婦職謂織紝織紝爲一事組紃又爲一事縫線又爲一事三者皆婦職也案詩注云王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶大夫命婦成祭服士妻朝服庶士以下各衣其夫貴賤皆有職者彼示雖貴無得遊乎率先之意非如此絲枲二事責其功緒也又云九御女御也者序官云女御故就而釋之也云九九而御于王因以號焉者案下女御職云掌御敘于王之燕寢此云九御是九九而御于王因以號焉云使之九九爲屬同時御又同事也者此鄭釋九人爲屬之意也云正其服止踰侈者女御祿衣是正不得踰侈服展衣以上也云奇衺若今媚道者案漢書漢孝文時婦人蠱惑媚道更相呪詛作木偶人埋之於地漢法又有官禁云敢行婦道者若然媚道謂道妖衺巫蠱以自衒媚故鄭舉漢法證經奇衺也

大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之

謂祭宗廟王既祼而出迎牲后乃從後祼也祭統曰君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼此大宗亞祼謂夫人不與而攝耳獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之其爵以瑤爲飾○祼古亂反瑤音遙不與音預酳士覲反劉侯吝反又音胤

【疏】大祭至如之○釋曰大祭祀謂祭宗廟也后祼者謂室中二祼后亞王祼尸獻謂朝踐饋獻后以玉爵亞王而獻尸則贊者此三事內宰皆佐后祼時以璋瓚授后獻時以玉爵授后故云則贊也瑤爵亦如之者謂尸卒食王酳尸后亞王而酳尸則內宰以瑤爵授后后親酌盎齊以酳尸云瑤爵亦如之者亦贊之也○注謂祭至爲飾○釋曰以其天地山川社稷等外神后夫人不與又天地無祼此云祼故知經云大祭祀者據宗廟而言也但宗廟之祭四時與禘祫六享皆有此祼獻瑤爵之事故摠言宗廟也云王既祼而出迎牲后乃從後祼也者案郊特牲云既灌而出迎牲彼據君而言則知王既祼而出迎牲后乃從祼也案司尊彝注后亞王灌訖乃出迎牲者以郊特牲云既灌而出迎牲以既灌之中不言無后灌是以鄭云后灌後乃迎牲此云迎牲後后乃祼鄭以迎牲是王事欲取王事自相亞故退后祼於迎牲後也又引祭統已下者彼雖諸侯禮欲見后有從王亞祼之事與諸侯同也又云獻謂王薦腥薦孰后亦從後獻也者案禮記禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而孰之是其薦腥薦孰也此二者是堂上朝踐饋獻之節室中二灌訖王出迎牲時祝延尸於戶外之西南面后薦八豆八籩王牽牲入以血毛告訖以此腥其俎薦於神前王以玉爵酌醴齊以獻尸后亦以玉爵酌醴齊以獻尸也朝踐訖乃孰其殽薦於神前王以玉爵酌盎齊以獻尸后亦玉爵酌盎齊以獻尸名爲饋獻云瑤爵謂尸卒食王既酳尸后亞獻之者案儀禮鄭注云諸侯尸十三飯天子尸十五飯尸食後王以玉爵酌朝踐醴齊以酳尸謂之朝獻后亦於後以瑤爵酌饋獻時盎齊以酳尸謂之再獻故云后亞獻也云其爵以瑤爲飾者鄉來所解知后以瑤爵亞酳尸者約明堂位云爵用玉琖仍彫加以璧散璧角食後稱加彼魯用王禮即知王酳尸亦用玉醆后酳尸用璧角賓長酳尸用璧散彼云璧此云瑤不同者瑤玉名瑤玉爲璧形飾角口則曰璧角

角受四升爵爲摠號故鄭云其爵以瑤爲飾也**正后之服位而詔其禮樂之儀**薦徹之禮當與樂相應位謂房中戶內及阼所立處

疏正后至之儀。釋曰云正后之服位者服謂若內司服禕衣已下六服皆正之使服當其用位謂后助祭之位正之使不失其所而詔其禮樂之儀者后之行禮之時皆合于樂節各當其威儀皆內告后使依於法度故云詔其禮樂之儀也。注薦徹至立處。釋曰案九嬪職云贊后薦徹豆籩是后薦徹也天子之禮薦時歌清廟及徹歌雍是薦徹皆有樂節但內宰所詔雖詔豆耳經兼云樂者禮樂相應也云位謂房中戶內及阼所立處者但天子諸侯祭禮亡今云位謂房中者案儀禮特牲云主婦亞獻尸尸拜受主婦北面拜送主婦北面拜者避內子及尸酢主婦主婦適房中南面祭酒及主人致爵于主婦亦於房中南面拜受爵至於少牢主婦入戶西面獻尸及酢主婦無入房之文即此云位謂房中戶內者據特牲士禮而言也云及阼所立處者案少牢有司徹云主人位于阼階上獻尸侑訖主婦乃洗爵于房中出實爵尊南西面獻尸尸拜于筵上受主婦西面于主人席北拜送爵云主人席北即當阼階故云阼所立處此約有司徹而言也

贊九嬪之禮事助九嬪贊后之事九嬪者贊后薦玉齍薦徹豆籩。齍音咨

疏注助九至豆籩。釋曰贊助也鄭云助九嬪贊后之事者以經云贊九嬪之禮事則助九嬪經自明矣知九嬪贊后者即鄭所引九嬪職贊后爲后薦玉齍薦徹豆籩等是九嬪贊后之事即是內宰助九嬪九嬪贊后也

凡賓客之祼獻瑤爵皆贊謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者祼之禮亞王而禮賓獻謂王饗燕亞王獻賓也瑤爵所以亞王酬賓也坊記曰陽侯殺穆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮

疏凡賓至皆贊。釋曰賓客則王同姓及二王後以其非一故云凡以廣之云祼者謂行朝覲禮訖即行三享之禮享訖乃賓於戶牖之間獻謂饗燕賓客后亦助王獻賓瑤爵謂王饗燕酬賓時后亦助王酬賓皆贊助于后也。注謂王至之禮。釋曰鄭知賓客是王同姓及二王之後者見大行人云上公之禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢則是上公乃有再祼王先一祼次后再祼按孝經緯云二王之後稱公則知二王之後有后祼也又案巾車云同姓金路鄭云王子母弟雖爲侯伯畫服如上公則此云王之同姓亦謂爲侯伯得與上公同再祼亦有后祼可知者同姓爲子男者則與異姓同一祼無后祼也故鄭云謂王同姓及二王之後來朝覲爲賓客者但祼時大宗伯代后至于拜送則后則內宰亦贊后拜送爵云祼之禮亞王而禮賓者案聘禮有以醴禮賓之言故鄭依而言之若據大行人則云祼也云獻謂王饗燕亞王獻賓也者后之祼者饗燕亦與焉案大行人云上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕無飲酒之禮唯有饗燕耳饗者亨大牢以飲賓立行禮在廟獻依命數爵盈而不飲燕禮其牲狗行一獻之禮四舉旅降脫屨升坐其爵以醉爲度饗燕皆有獻賓酬賓后亦助王獻賓酬賓之事內宰皆贊后也引坊記者陽國之侯來朝於穆侯穆侯饗陽侯之時穆侯夫人亦助君獻

酬于賓其時陽侯見穆侯夫人色美遂殺穆侯而竊其夫人歸國故大饗廢夫人之禮引之者證古者諸侯夫人助君饗賓明天子后亦有助王饗燕賓故經云后祼獻之事也

致后之賓客之禮 謂諸侯來朝覲及女賓之賓客 疏 注謂諸至賓客○釋曰致后之賓客之禮者謂若酒正云致后之賓客之禮其掌客致夫人之禮彼諸侯夫人致禮于賓客注明后亦致牢禮於賓。鄭注掌客凡夫人禮皆使下大夫致之則此內宰亦下大夫也云女賓之賓客者謂畿內同姓諸侯夫人有會見王后之法故亦致禮焉

凡喪事佐后使治外內命婦正其服位 使使其屬之上士內命婦謂九嬪世婦女御鄭司農云外命婦卿大夫之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦 疏 凡喪至服位○釋曰喪言凡則王及后世子已下皆是以其皆有服位故云凡以廣之凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其服之精麤位之前後也○注使使至命婦○釋曰以外內命婦卑故內宰不自治之故經云使明使其屬之上士治之云內命婦謂九嬪世婦女御者以其對外命婦故知內命婦是九嬪已下可知也不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也司農云王命其夫后命其婦者先鄭見禮記玉藻曰君命屈狄是子男夫人彼是后命之明王朝之臣亦王命其夫后命其婦可知玄謂士妻亦為命婦者夏殷之禮爵命不及於士周之禮上士三命中士再命下士一命夫尊于朝妻榮于室明士妻亦為命婦可知若然喪服命夫命婦皆據大夫不含士者彼據降服不降服為識故唯據大夫為命夫其妻為命婦不及士也

凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量淳制祭之以陰禮 市朝者君所以建國也建國者必面朝後市王立朝而后立市陰陽相承之義次司次也敘介次也陳猶處也度丈尺也量豆區之屬鄭司農云佐后立市者始立市后立之也祭之以陰禮者市中之社先后所立社也故書淳為敦杜子春讀敦為純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制幣丈八尺純四咫與陰禮婦人之祭禮○淳劉諸允反注皆同徐音純朝直遙反下同介音界或作分非純諸允反下同咫音紙與音餘 疏 凡建至陰禮○釋曰王者建國非定一所隨世而遷謂若自契至湯八遷大王遷岐文王遷豐武王遷鎬成王營洛皆是建國故云凡以該之也凡建國內宰佐后立市設其次謂司市所居置其敘謂胥師賈師等所居正其肆謂諸行列肆之等陳其貨賄貨賄為有諸物皆陳列之也出其度量謂內宰佐后出度之丈尺量之斗斛及出淳之幅廣狹并制之丈八尺又於市中祭之以陰禮謂婦人之祭禮也○注市朝至祭禮○釋曰云市朝者君所以建國也者謂建國必須有市朝故鄭即覆釋云建國者必面朝後市面朝後市乃冬官匠人文云王立朝者即三朝皆王立之也而后立市者即此文是也云陰陽相成之義者朝是陽王立之市是陰后立之獨陽不生獨陰不成故云陰陽相成之義也云次思次也者地官司市云思次介次彼注破

思爲司字解之云敘介次也者亦司市文介副也謂胥師賈師等所居也案司市注次謂吏所治
舍思次介次也若今市亭然敘肆行列也與此注不同者鄭望文解之彼經無肆文故以敘爲行列
并思次介次共爲一所解之此文自有肆文故分思次介次別釋也云陳猶處也者謂處置其貨賄
也云度丈尺也者律歷有分寸尺丈引五度今只言丈尺略言之也云量豆區之屬者此案左氏昭
公。傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾又案律歷五量龠合升斗斛此獨言豆區者之屬中含之又云祭
之以陰禮者市中之社先后所立社也者市乃先后所立故以陰禮爲市中之社亦先后所立社也
云故書淳爲敦杜子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長玄謂純制天子巡守禮所云制丈八尺
純四䍐與此二者並增成子春義趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四䍐何苔云巡守禮制丈
八尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四當爲三三八二
十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以三誤爲四也

中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服

蠶于北郊婦人以純陰爲尊郊必有公桑蠶室焉。中音仲

【疏】中春至祭服。釋曰云中春詔后帥外內命婦始蠶于北郊者內宰以仲春二月詔告也告后帥領外命婦諸臣之妻內命婦三夫人已下始蠶於北郊云以爲祭服者禮記祭義亦云蠶事既畢遂朱綠之玄黃之以爲祭服此亦當染之以爲祭服也。注蠶于至室焉。釋曰云蠶於北郊婦人以純陰爲尊者案禮記祭統云天子親耕於南郊鄭以諸侯爲少陽是天子以純陽爲尊則后蠶于北郊純陰爲尊也云郊必有公桑蠶室焉者案月令三月后妃親東鄉躬桑此云二月與彼不同者案馬職云禁原蠶者彼注天文辰爲馬引蠶書曰蠶爲龍精月值大火則浴其種是蠶與馬同氣故此亦仲春始蠶蠶者亦謂浴種至三月臨生蠶之時又浴種乃生之故設文。異也

歲終則會內人之稍食稽其功事

內人主謂九御

【疏】歲終至功事。釋曰歲終亦謂周之季冬內宰則會計內人女御之稍食稍食則月請是也云稽其功事者稽計也又當計女御絲枲二者之功事以知多少。注內人主謂九御。釋曰知內人主是女御者案典婦功授嬪婦及內人女功之事齎嬪婦既是九嬪世婦明內人是九御也

佐后而受獻功者比其小大與其麤良而賞罰之

獻功者九御之屬鄭司農云烝而獻功玄謂典婦功曰及秋獻功

【疏】佐后至罰之。釋曰佐后而受獻功者謂內宰佐助后而受女御等獻絲枲之功布帛等云比其小大與其麤良者布帛之等縷小者則細良縷大者則麤惡今言麤不云惡言良不云細者互見爲義也云而賞罰之者良則賞之麤則罰之以示懲勸也。注獻功至秋獻功。釋曰鄭知獻功是九御之屬者上文云以婦職之法教九御明所受獻功還是九御之屬可知司農云烝而獻功謂冬獻功玄引典婦功職秋獻功不從先鄭者以其內宰佐后受明是婦官所造還是典婦功女御等秋獻功也

會內

宮之財用計夫人以下所用財 疏 會內宮之財用。釋曰以其云內宮是摠六宮之內所有財用皆會計之故鄭云計夫人以下所用財也 正歲均其稍食施其功事憲禁令于王之北宮而糾其守均猶調度也施猶賦也北宮后之六宮謂之北宮者繫于王言之明用王之禁令令之守宿衛者。調徒弔反度待洛反或如字 疏 正歲至其守。釋曰正歲謂建寅之月歲始故摠均宮中所受稍食月俸之人因歲始又施其女功絲枲之事憲禁令于王之北宮者亦以歲始憲謂表縣禁令于王之北宮北宮則后宮而糾其守者謂宿衛之平弟糾其情慢者也。注均猶至衛者。釋曰鄭以均爲調度者受月請者尊卑各有常度令均之者謂調之使依常度云謂之北宮者係於王言之明用王之禁令令之者欲見王有六寢后有六宮各自不同必繫王而言者婦人有三從之義后雖自有六宮必資王之禁令故繫王而言也云守宿衛者謂若宮伯所掌士庶子者也 上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王六宮之人夫人以下分居后之六宮者古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥必生而獻之示能育之使不傷敗且以佐王耕事共禘郊也鄭司農云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑王當以耕種于藉田玄謂詩云黍稷穜稑是也夫人以下分居后之六宮者每宮九嬪一人世婦三人女御九人其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人從后唯其所燕息焉從后者五日而沐浴其次又上十五日而徧云夫人如三公從容論婦禮。穜直龍反本或作重音同案如字書禾旁作重是種稑之字作童是穜殖之字今俗則反之稑音六本又作穋同之種章勇反注藏種同傳直宣反下同蕃音煩孳音茲又作滋又上時掌反而徧云音遍絶句從容如字 疏 上春至于王。釋曰上春者亦謂正歲以其春事將興故云上春也內宰以上春建寅之月又詔告王后帥領六宮之人而生穜稑之種而獻之于王者一則助王耕事二則示於宮內無傷敗之義也。注六宮至婦禮。釋曰云古者使后宮藏種以其有傳類蕃孳之祥者王妃百二十人使之多爲種類藏種者亦是種類蕃孳之祥故使藏種也云必生而獻之示能育之使不傷敗者生此種乃獻之非直道此種不傷敗示於宮內懷孕者亦不傷也云且以佐王耕事者王親耕后親蠶皆爲祭事今后雖不耕藏種獻之者亦是佐王耕事云共禘郊也者禘謂祭廟郊謂祀天舉尊言之其實山川社稷等皆用之也鄭司農云先種後孰謂之穜後種先孰謂之稑者今世見有此先種後孰後種先孰目驗可知也玄謂詩云黍稷穜稑是也此增成先鄭義亦以其先鄭直云先種後種不見穀名後鄭意黍稷皆有穜稑云夫人以下分居后之六宮者此已下亦是增成鄭義所分居者唯據九嬪以下三夫人不分居而云三夫人以下則餘三夫人亦得爲三夫人以下也云每宮者后六宮故云每此言與下爲目也九嬪一人者九嬪九人六宮各一人則三人在也世婦三人者世婦二十七人六宮每官三人則九人在也女御九人者女御八

十一人六宮宮各九人餘二十七人在也其餘謂不分者故云其餘九嬪三人世婦九人女御二十七人也云從后唯其所燕息焉者后不專居一宮須往即停故云唯其燕息焉云從后者五日而沐浴者凡侍尊者須潔淨故須沐髮浴身體也其次又上十五日而徧云者鄉所分居六宮九嬪以下皆三分之一分從后兩分居宮假令月一日一分從后至月五日從后者五日滿則右邊三宮之中舊居宮者來替此從后者從后者又來入右邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮者來替此從后者從后者來居左邊三宮又至十五日則三沓揔遍故云十五日而遍云者無正文鄭以意配之故言云以疑之云夫人如三公從容論婦禮者王后六宮夫人有三分居不遍因即尊之三公坐與王論道三夫人尊卑與三公同三公侍王三夫人亦侍后故取並焉者以證三夫人不分居宮之義也

內小臣掌王后之命正其服位 命謂使令所爲或言王后或言后通耳○令力呈反 疏 內小至服位○釋曰敘官云奄上士四人案夏官大僕云掌正王之服位出入王之大命則大僕掌王命及服位此小臣亦云掌王后之命正其服位則小臣侍后與大僕侍王同也○注命謂至通耳○釋曰云命謂使令所爲者以其后無外事明云命者是使令所爲云或言王后或言后通耳者以此經及上經皆云王后下文則皆云后鄭恐人以爲別有義意故云通耳無義例也

后出入則前驅 道之 疏 后出至前驅○釋曰此小臣是奄人與后導道是其常也

若有祭祀賓客喪紀則擯詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事徹后之俎 擯爲后傳辭有所求爲詔相正者異尊卑也俎謂后受尸之爵飲于房中之俎○道音導相息亮反注同爲后于僞反 疏 若有至之俎○釋曰云若有祭祀賓客喪紀則擯者此三者事至無常故云若者不定之辭也則擯者此三者后皆有事九嬪以下從后往也三事皆與后爲擯贊也云詔后之禮事相九嬪之禮事正內人之禮事者詔相正皆是上擯但據尊卑不同故以詔相別之云徹后之俎者謂后於東房中受尸酢之俎內小臣徹之○注擯爲至之俎○釋曰言擯爲后傳辭有所求爲者后爲上三事須物則小臣擯贊而傳辭與諸司求物供所爲也云詔相正者異尊卑也者后尊云詔詔告而已九嬪稍卑則言相相佐助之言也女御卑直正之而已云俎謂后受尸之爵飲於房中之俎者天子諸侯祭禮亡案特牲薦俎乃受尸之酢次主婦酳尸尸酢主婦於東房中受尸之酢亦有薦俎后之俎小臣所徹亦約與士禮主婦之俎同也

后有好事于四方則使往有好令於卿大夫則亦如之 后於其族親所善者使往問遺之○好呼報反下同遺唯季反 疏

注后於至遺之○釋曰后於其族親者后有族親在四方謂畿外諸侯於王有親謂若魯衞晉鄭之等也於卿大夫亦謂同姓族在朝廷者也王后意行所善遺小臣往以物問遺之四方諸侯言事卿大夫言令者后雖無正令施與卿大夫時有言教至焉故云令也后於畿外全無言教所及故以事言之也

掌王之陰事陰令陰事羣妃御見之事若今掖庭令晝漏不盡入刻白錄所記推當御見者陰令王所求爲於北宮○見賢遍反下同掖劉音亦【疏】注陰事至北宮○釋曰云陰事羣妃御見之事者謂若九嬪職後鄭所云者是也又云陰令王所求爲於北宮者王於北宮求爲謂若縫人女御爲王裁縫衣裳及絲枲織紝之等皆是王之所求索王之所造爲者也言北宮者對王六寢在南以后六宮在北故云北宮也

閽人掌守王宮之中門之禁中門於外內爲中若今宮闕門鄭司農云王有五門外曰皐門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門路門一曰畢門玄謂雉門三門也春秋傳曰雉門災及兩觀○觀古亂反【疏】閽人至之禁○釋曰言閽人者墨者使守門閽人守王宮中門耳中門者王有五門雉門爲中門掌守雉門之禁譏其出入之者也○注中門至兩觀○釋曰中門於外內爲中者雉門外有皐庫內有應路故云於外內爲中也鄭司農云王有五門庫門在雉門內爲中門路門一曰畢門者取尚書顧命云二人爵弁立於畢門之內言路門者路大也人君所居皆曰路以大爲名言畢門者從外而入路門爲終畢玄謂雉門爲三門者破先鄭雉門爲二門必知雉門爲中門者凡平諸侯三門有皐應路詩云乃立皐門皐門有伉乃立應門應門將將者是也若魯三門則有庫雉路故明堂位說魯制三兼四云庫門天子皐門則庫門向外兼皐門矣又云雉門天子應門則雉門向內兼應門矣既言庫門向外兼皐門雉門向內兼應門則天子五門庫門在雉門外明矣又引春秋傳者定公二年夏五月壬辰雉門及兩觀災公羊傳曰曷爲不言雉門災及兩觀主災者兩觀也主災者兩觀則曷爲後言之不以微及大也今鄭所引不與彼傳同者鄭勦傳非彼正文也引之者證魯有三門雉門有兩觀爲中門則知天子五門雉門亦爲中門有兩觀矣

喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮喪服衰絰也凶器明器也潛服若衷甲者賊器盜賊之任器兵物皆有刻識奇服衣非常春秋傳曰尨奇無常怪民狂易○衰徐音崔識式志反又音式尨士江反易以豉反徐音陽【疏】注喪服至狂易○釋曰鄭云喪服衰絰也者案下曲禮云苞屨扱衽厭冠不入公門苞屨謂杖齊衰扱衽斬衰初死服厭冠緦小功冠檀弓云士唯公門脫齊衰服問云大功免絰鄭云衰絰義出於彼也云凶器明器也者案士喪禮主人所造曰明器賓客所致曰就器此經凶器亦應兼有就器而云凶器明器者以主人明器爲主也云潛服若衷甲者謂若襄公二十七年將盟于宋西門之外楚人衷甲是也云兵物皆有刻識者案定十年侯犯以郈叛叔孫氏之甲有物是也云奇

服衣非常春秋傳曰尨奇無常者案閔二年晉使大子申生伐東山皐落氏衣以偏衣佩之金玦罕夷曰尨奇無常金玦不復先丹木曰狂夫阻之是也**凡內人公器賓客無帥則幾其出入**三者之出入當須使者符節乃行鄭司農云公器將持公家器出入者幾謂無將帥引之者則苛其出入○帥色類反注同使色吏反將帥子匠反苛本又作呵呼河反又音何徐黑嗟反疏注三者至出入○釋曰云當須使者符節者道路用旌節乃得行耳**以時啓閉**時漏盡疏時漏盡○釋曰漏盡者謂若夏至晝則日見之漏六十刻夜則四十刻冬至晝則日見漏四十刻夜則六十刻就時之間大判九日校一刻**凡外內命夫命婦出入則爲之闢**辟行人使無干也內命夫卿大夫士之在宮中者○爲于僞反闢本又作辟婢亦反避也注同疏注辟行至中者○釋曰內命夫卿大夫士之在宮中者謂若宮正所掌者也對在朝卿大夫士爲外命夫鄭雖不解外內命婦其外命婦則摠外內命夫之妻內命婦即三夫人已下也**掌埽門庭**門庭門相當之地○埽素報反疏注門庭至之地○釋曰閽人掌中門則門相當之地唯中門外之地謂之門庭也若餘門庭則各有守門者掃之也**大祭祀喪紀之事設門燎蹕○宮門廟門**燎地燭也蹕止行者廟在中門之外○燎力召反又力弔反疏大祭至廟門○釋曰喪紀設門燎蹕宮門廟門者大喪以下朝廟及出葬之時宮中及廟門皆設門燎蹕止行人也○注燎地至之外○釋曰燎地燭也者燭在地曰燎謂若天子百公五十矦伯子男皆三十所作之狀蓋百根葦皆以布纏之以蜜塗其上若今臈燭矣對人手爇者爲手燭故云地燭也又云廟在中門之外者謂若小宗伯云左宗廟右社稷**凡賓客亦如之**疏凡賓至如之○釋曰賓客在宮中廟謂若饗食在廟燕在寢皆爲設門燎及蹕止行人

寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之內人女御也女宮刑女之在宮中者糾猶割察也○相息亮反下及注同道徒報反後同疏注內人至察也○釋曰女宮刑女之在宮中者謂男女沒入斯宮爲嬪者也**若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而致於有司**有司謂宮卿世婦疏注有司至世婦○釋曰知有司是宮卿世婦者案春官宮卿世婦云掌樂宮之宿戒及祭祀比其具此既言致於有司明是男子官宮卿所掌女宮也非是下文世婦之帥女官者也**佐世婦治禮事**世婦二十七世婦疏注世婦至世婦○釋

曰上云有司是宮卿世婦恐此亦是彼世婦故鄭云二十七世婦以寺人是奄者故得佐世婦治喪事禮事即世婦所掌祭祀賓客喪紀之事是也掌內人之禁令凡內人弔臨于外則帥而往立于其前而詔相之從世婦所弔若哭其族親立其前者賤也賤而必詔相之者出入於王宮未可以嫺於禮○臨良鴆反後同

疏注從世至於禮○釋曰鄭知從世婦不自弔臨者此直言凡內人弔臨于外不指斥其事故知不自弔臨案世婦職云掌弔臨于卿大夫之喪故內人得從之也云若哭族親者世婦所掌弔唯云弔卿大夫云哭族親據理而言王后有哭族親之法則內人女御亦往哭之

內豎掌內外之通令凡小事內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾內外以大事聞王則俟朝而自復○便婢面反朝直遥反下同

疏注內后至自復○釋曰鄭知豎是童子者謂若春秋左氏叔孫穆子於庚宗婦人生牛牛能奉雉使爲豎也又知童子無與爲禮者案禮記玉藻云童子無事則立於主人之南北面云內外以大事聞王則俟朝而自復者經云凡通小事復自也明大事待朝自復不使內豎也

若有祭祀賓客喪紀之事則爲內人蹕內人從世婦有事於廟者內豎爲六宮蹕者以其掌內小事○爲于僞反注下同

疏若有至人蹕○釋曰此豎爲祭祀賓客喪紀三事爲內人蹕者皆謂在廟時若然祭祀在廟謂禘祫四時之祭祀也賓客在廟謂饗食時也喪紀在廟謂喪朝廟爲祖奠遣奠時也皆爲內人蹕止行人也○注內人至小事○釋曰鄭知內人從世婦者內人卑不專行事案下世婦職云掌祭祀已下三事與此經三事同明此內人從世婦而濯摡及爲粢盛也云內豎爲六宮蹕者以其掌內小事者以其蹕止行人人既是小事故還使內豎掌小事者蹕也

王后之喪遷于宮中則前蹕及葬執褻器以從遣車喪遷者將葬朝于廟褻器振飾頮沐之器○遣棄戰反後遣車皆放此頮呼內反

疏王后至遣車○釋曰后喪遷於宮中謂七月而葬將葬而朝七廟則亦使內豎在車前蹕止行人也云及葬執褻器以從遣車者謂朝七廟訖且將行在大祖廟中爲大遣奠苞牲取下體天子大牢苞九箇遣車九乘后亦同使人持之往如墓則此內豎執褻器從遣車之後以其遣車載牲體鬼神依之故使執褻器從之若生時亦執褻器從也○注喪遷至之器○釋曰鄭知喪遷是將葬朝於廟者以其喪柩遷在宮中唯有朝廟時故禮記檀弓云周朝而遂葬是也云褻器振飾頮沐之器者以其從遣車若生時從后后之私褻小器唯有振飾頮沐之器故爲此解也若然玉府云凡褻器鄭注以爲清器虎子不爲振飾頮沐器者彼據生時故與牀第等連文但死者器物雖皆不用仍法其威儀者故此注褻器爲振

飾頮沐之器不爲滿器虎子也知其振飾頮沐器者案特牲爲尸而有槃匜并有簞巾巾爲振飾槃匜爲盥手明其頮面沐髮亦有之故既夕禮用器之中有槃匜是送葬之時有褻器也

九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御敘于王所

婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢御猶進也勸也進勸王息亦相次敘凡羣妃御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰契制故月上屬爲天使婦從夫放月紀○婉於阮反娩音晩見賢遍反月上時掌反放方往反

疏 九嬪至王所○釋曰云掌婦學之灋者謂婦人所學之法即婦德已下是也言以時御敘于王所者謂月初卑者爲始望後尊者爲先是也○注婦德至月紀○釋曰鄭知婦德謂貞順已下義如此者但此經雖有四事之言無事別目案內則云姆教婉娩聽從執麻枲治絲繭織紝組紃故鄭此注婦德謂貞順當彼聽從此云婦容謂婉娩還當彼婉娩也此云婦功謂絲枲還當彼執麻枲已下惟婦言注與彼少異此注以婦言謂辭令彼內則注以婉爲言語娩之言媚也謂容貌也不同者以彼經無四事之言故分婉娩爲二事以充四德此有四事之言故并婉娩爲容貌別以辭令解婦言然彼以婉娩亦兼婦言者以其言語婉順亦得爲容貌故也云自九嬪以下九九而御於王所者欲見三夫人及后各當一夕不爲九御也言此者釋經稱女御爲九御之意云九嬪者既習於四事又備於從人之道是以教女御也者釋經使九嬪教女御之意云既習於四事即經婦德之等是也云又備於從人之道謂御序之事即經各帥其屬以時御敘於王所是也云各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢者此釋經以時御敘于王所之事云亦九九相與從王者亦上居宮及以作二事皆九人相配故以亦之也云御猶進也勸也進勸王息者案左傳云君子晝以訪問夜以安身女者定男於夜節宣其氣故云勸王息也云亦相次敘者亦上居宮有次敘也云凡羣妃御見已下無正文鄭以意消息婦人者陰象月紀故月與后妃其象也云卑者宜先尊者宜後者案禮運云三五而盈三五而闕后以下法之故從微嚮著卑者宜先從著嚮微卑者宜後也云亦十五日而徧云者言亦者亦上居宮言云者亦無正文故以云疑之也云孔子云已下者孝經援神契文但彼是孔子所作故言孔子云也云日者天之明者本合在天云月者地之理者本合在地今以陽尊而陰卑月乃爲天契制所使故云陰契制上屬爲天使是以月上屬於天隨日而行云婦從夫放月紀者解后已下就王燕寢而御之意

凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩

玉齍玉敦受黍稷器后進之而不徹故書玉爲王杜子春讀爲玉○齍音咨劉音祖稽反敦音對○

疏凡祭至豆籩○釋曰言凡祭祀者后無外事唯有宗廟禘祫與四時月祭等故云凡祭祀贊玉齍者但祭祀之時男子進俎婦人設豆籩齍簋贊助也助后薦玉齍也云贊后薦徹豆籩者豆籩之薦與徹皆助后也○注玉齍至爲玉釋曰云玉齍玉敦受黍稷器者案明堂位云有虞氏之兩敦周之八簋則周用簋特牲少牢大夫士用敦今周天子用玉敦者明堂位盟魯得兼用四代之器用敦明天子亦兼用可知云玉敦者謂以玉飾敦謂若玉府云珠盤玉敦但彼以珠槃盛牛耳玉敦盛血此玉敦盛黍稷爲異耳云后進之而不徹知者豆籩云贊薦徹玉齍直贊不云薦徹明直贊進之而已案禮器云管仲鏤簋注云天子飾以玉此直云玉敦則簋亦飾以玉而不云者但玉敦后親執而設之故特言之其簋則九嬪執而授后后設之若少牢主婦親受韭菹醓醢其餘婦贊者授主婦主婦設之故不言也

若有賓客則從后（當贊后事）疏（注當贊后事○釋曰后之有事於賓客者唯有諸侯來朝王親饗燕后當助王饗燕時九嬪從后往也）

大喪帥敘哭者亦如之（亦從后帥猶道也后哭衆之次敘者乃哭）疏（大喪至如之○釋曰大喪謂王喪帥敘哭者謂若外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲前後列位哭之故須帥導使有次敘也）

周禮注疏卷七挍勘記

附釋音周禮注疏卷第七

司書　久藏將朽蠹（余本嘉靖本蠹作蠧葉鈔釋文同）　云式據用財言之（閩毛本同案云當作九監本云下剜擠九字非）　重以其職（監本以改於）　謂司會八法八則之貳是也（此本法作灋據閩監毛本訂正）　本在生利也（惠挍本作中正生利也）

掌事者受灋焉（諸本同監本灋誤法唐石經闕）　法猶數也（此本閩本法誤灋今據嘉靖本監毛本訂正疏中準此）　要寫一通副貳文書（惠挍本要下有謂）

考其法於司書（此本閩監毛本法誤灋今據宋本余本嘉靖本訂正）

職內

而執其總唐石經宋本嘉靖本閩本同監毛本總改總　總謂簿書之種別與大凡諸本同盧文弨云上種類釋文云種章勇反當有下同二字此種別當音彼列反今皆不著則陸所見本當是總謂簿書之大凡無種別與三字種別之與大凡義正相反注疏本係誤衍觀賈氏所釋亦似無此三字案賈疏釋上經注辨字云種類不同須分別之又云分別使衆類相從釋此經注總字云總謂稅入多少總要簿書是此注之言種別爲衍文無疑○按財用物既種類相從則簿書有種別有種別因有大凡辨謂處物總謂簿書刪去三字則失其義矣

賦是總名閩監毛本揔作總案總揔同字後人分別総總字從糸揔凡字從手義疏舊本揔凡字皆從手此因唐石經作總故經字皆作糸旁而賈疏自釋之辭仍用手旁以區別之其實一字也

故云受其貳令書之浦鏜云令下脫而　彼注云王有令盧文弨云御史注令作命　所以得有物出與入者盧文弨云入當作人

釋曰言會者惠挍本言作及此誤　以已之入財之數閩本已作已此誤

謂轉運給他宋本他作也案疏云更給他官

職歲

以待會計而攷之唐石經諸本同宋本攷作考非案經作攷用古字注作考用今字　及至也至歲終會計之時惠挍本無至也

職幣　振猶抍也檢也宋本嘉靖本檢作撿案唐人書檢字多從手此作木旁蓋由近人所改

以書楬之唐石經余本閩監毛本同釋文亦作楬從木宋本嘉靖本漢制考作揭字從手注中同○按從木者是

司裘　爲此大裘惠挍本爲作惟此誤

仲秋鳥獸毴毨釋文毴音毛毨先典反九經古義云毴當爲髦字之誤也鄭氏尚書云中秋鳥獸髦毨中冬鳥獸毴髦涉下而誤耳　唯君有黼裘以誓獮浦鏜云玉藻獮作省注云省當爲獮

人功微麤宋本麤作麄俗字此本疏中麤亦作人功微麄○今並訂正　鄭彼注引孔子素衣麛裘此與禮記注合閩監毛本麛作麑依今論語所改○

按說文作麛俗作麑

又方制之以爲辜諸本多誤余本岳本辜作辜當訂正釋文爲辜諸允反本亦作準惠挍本疏中亦作辜○按說文作埻正字也著于侯中余本于當於當訂正

釋文標著於二字參七十干五十宋本余本嘉靖本閩本同岳本亦作干監毛本參改糝干改豻案釋文參七素感反干五劉音鴈本又作豻今本作糝作豻非參七十干五十大射文注云參讀爲糝干讀爲豻故書諸侯則共熊侯虎侯宋本余本嘉靖本閩本同監毛本熊侯誤熊虎漢讀考云說文侯天子射熊虎豹諸侯射熊虎此從故書以熊侯爲最貴天子諸侯同之射人王以六耦射三侯鄭司農云三侯熊虎豹也與許云天子射熊虎豹合然則經文本作王大射則共熊侯虎侯豹侯作義疏者因司農說虎侯王所自射熊侯諸侯所射因升虎於熊上耳司常熊虎爲旗熊在虎上射人注熊虎豹余仁仲本如是作疏者亦易爲虎熊豹

既云天子將祭必先習射蒲鏜云卽誤既天子以射擇諸侯卿大夫士惠挍本擇作選糝七十豻五十者大射所云者是也惠挍本作參七十干五十與大射合此本因下云糝侯者糝雜也遂改參爲糝閩監毛本作糝作豻大侯者豻侯也閩監毛本作熊侯也與大射注合先鄭意以鵠字與鵠鵠字同閩本同誤也監毛本作鴻鵠字同當不誤見鄉侯五十弓閩本同監本剜擠複出鄉射二字毛本遂排入謂象飾而作之諸本皆作象似疏云象似生時而作此作飾涉經飾皮車致誤凡爲神之偶衣物必沽而小耳案賈疏讀凡爲神之偶衣句絕物必沽而小耳句絕惠士奇云物當屬上句○按惠說是

掌皮

式灋作物所用多少故事余本嘉靖本灋作法下疏同當訂正行道曰齎蒲鏜云行道下脫之財用三字先鄭意一部書案書下當脫內

內宰

稍食吏祿稟也宋本嘉靖本稟作廩非祿稟與倉廩絕不同吏卽閽寺弟子惠挍本作子弟此誤倒故內宰□更別教之也閩本亦實闕一字監毛本補作特○按此當是復字扶又反上經教皇后此經教夫人九嬪世婦而省文單舉九嬪漢法又有官禁云漢制考同閩監毛本官作宮○按當是宮字謂道妖衺巫蠱漢制考蠱作術

大祭祀后祼獻則贊瑤爵亦如之 唐石經瑤爵上更有贊字今本脫案下云凡賓客之祼獻瑤爵皆贊承此經言之則此經當灌獻言贊瑤爵言贊也○按亦如

之者謂亦贊也正下文所謂皆贊也若瑤上復有贊字則不可通唐石經非 謂王薦腥薦孰 宋本余本嘉靖本閩本同監毛本孰改熟疏是其薦腥薦孰也同 其爵

以瑤爲飾 此本其誤瑤今據諸本訂正 室中二灌訖王出迎時牲 蒲鏜云牲誤時 皆內宰告后 此本脫宰據閩監毛本補

陽侯殺穆侯而竊其夫人 蒲鏜云坊記穆作繆 乃賓於戶牖之間 惠挍本賓上有禮此脫 晝服如上公 惠挍本作車服

今巾車注亦作晝蓋誤 者同姓爲子男者 蒲鏜云若同姓誤者 案大行人云上公三饗 蒲鏜云掌客誤大行人監本三誤二 四舉旅降

脫屨升坐 蒲鏜云四疑至字誤 明后亦致牢禮於賓 惠挍本賓下有客此脫 禮記玉藻曰 惠挍本曰作云 喪服命其命婦 惠挍

本其作夫此誤 彼據降服不降服爲識 閩本同監毛本識作說訂正

陰陽相承之義次司次也 閩監毛本同宋本余本嘉靖本承作成司作思賈疏本同蒲鏜云釋曰彼處破思爲司字解之則此仍作思字也 故書淳爲

敦杜子春讀敦爲純 漢讀考云此子春易敦爲純鄭依所據本作淳稱天子巡狩禮以爲證也質人淳制杜亦云淳當爲純禮說云丈尺綧制見管子君臣篇斗斛敦概

見荀子君道篇杜讀爲純義本淮南墬形訓門閭四里里閭九純純丈五尺注云純量名 此案左氏昭公傳 蒲鏜云昭公下當脫三年 五量籥合升斗

斛 惠挍本籥作龠此誤 案馬職云 蒲鏜云質誤職 故設文異也 惠挍本文下有有字 稍食則月請是也 案月請乃月俸之誤下經均其稍食疏云

所受稍食月俸之人可證此本俸字鈌壞似請閩監毛本遂誤作請下節疏受月請者同

會內宮之財用 唐石經諸本同方苞云內宮當作內官文誤也周語內官不過九御案疏云內官是揔六宮之內所有財用皆會計之然則內宮猶宮內也與國語義別女史逆內

宮注云鉤考六宮之計此經作內宮之證方亦以爲當作官非也 施猶賦也 蒲鏜云須誤賦從注挍○按鏜誤也古凡以物分布曰賦國語社而賦事烝而獻功說文業賦事也

吳都賦方雙轡而賦珍差注妄改而鏜從之 繫于王言之 疏引注于作於此非 係於王言之 案係當依注作繫下云必繫王而言者作繫可證

共禘郊也此本禘作帝誤今據諸本訂正王當以耕種于藉田宋本余本嘉靖本閩本同監毛本藉作籍誤此已下亦是增成

鄭義案鄭上當脫先字故云十五日而遍○此引注遍當作徧賈疏自釋用遍字按徧者說文字遍者唐人俗字

內小臣遺小臣往以物問遺之浦鏜云上遺當遺字誤后於畿外全無言教所及此本畿誤幾今據閩監毛本訂正

白錄所記推當御見者宋本岳本嘉靖本漢制考同閩毛本白誤日監本誤目宋本記下空闕一字蓋本作白所記錄○按漢官舊儀有此條作白錄所記

閽人嘉靖本閩本同唐石經宋本監毛本作闇注及疏諸本皆作闇釋文閽人葉鈔本作闇若今宮闇門閩監本同誤也宋本嘉靖本二毛本作宮闕門當據以訂正

曰雉門三曰庫門宋本作二曰庫門三曰雉門誤皐門有亢浦鏜云伉誤亢按詩釋文有伉本又作亢與此正合非誤也

則爲之闢唐石經諸本同釋文闢本又作辟婢亦反避也注同案釋文知經本作辟孟子行辟人可證此注云辟行人使無干也經作闢蓋非○按經典多作辟然古經用字不一例未可謂闢爲非也蹕宮門廟門唐石經諸本同漢讀考云說文走部趕止行也從走畢聲足部無蹕字今周禮皆作蹕惟大司寇釋文作趕對人手爇者爲手燭浦鏜云執誤爇非也

寺人謂男女沒入斯宮爲嬪者也惠挍本作男女沒入爲奴者也此誤掌樂宮之宿戒惠挍本作女宮故得佐世婦治

喪事惠挍本喪作禮此誤

凡內人弔臨于外唐石經宋本岳本嘉靖本閩本同監毛本于誤於

內豎則立於主人之南北面浦鏜云南北字誤倒以其蹕止行人毛本同閩本人字複衍監本先衍後刊落

執褻器以從遺車余本同唐石經宋本嘉靖本閩監毛本褻作䙝唐石經下載九嬪職連書不提行後磨刮此句重刻空一字原刻車字尚隱然可辨故每行皆十字此行獨十一字天子大牢苞九箇惠挍本箇作个知其振飾頮沐器者惠挍本其作有

九嬪

明堂位盟魯得兼用四代之器 閩本同監本剜改盟作賜毛本從之

衆之次敘者乃哭 宋本余本岳本同嘉靖本作衆之次序者乃哭經作敘注作序須人易曉是也閩監毛本衆之誤倒作之衆

清嘉慶二十年重刊

周禮注疏卷七挍勘記終

南昌袁泰開校

附釋音周禮注疏卷第八

鄭氏注　賈公彥疏

世婦掌祭祀賓客喪紀之事帥女宮而濯摡爲齍盛　摡拭也爲猶差擇。摡古愛反拭音式清也　疏　世婦至齍盛。釋曰此婦人所掌祭祀謂祭宗廟賓客謂饗食諸侯在廟喪紀謂大喪朝廟設祖奠與大遣奠時爲此三事則帥女宮而濯摡案少牢饔人摡鼎俎廩人摡甑甗司宮摡豆籩皆使男子官不使婦人者彼以大夫家無婦官及無刑女故并使男子官此天子禮有刑女及婦官故與彼異也。注爲猶差擇。釋曰祭祀黍稷舂人舂之饎人炊之皆不使世婦故此爲非舂非炊是差擇可知也

及祭之日涖陳女宮之具凡內羞之物　涖者臨也內羞謂房中之羞。涖音利又音類　疏　及祭至之物。釋曰案春官世婦官卿云掌女宮之宿戒及祭祀比其具此官直臨之而已云凡內羞之物者謂糗餌粉餈案少牢皆從房中而來故名爲內羞是以鄭云內羞房中之羞也

掌弔臨于卿大夫之喪　王使往弔　疏　注王使往弔。釋曰案內宗云凡卿大夫之喪掌其弔臨注云王后弔臨諸侯而已是以言掌卿大夫云文同而注異者彼上文云王后有事則從大喪序哭者哭諸侯亦如之彼文與后事相連彼主於后此上文無后故知此王使往可知也若然后無外事彼弔諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯則后不弔以其王爲三公六卿錫衰諸侯緦衰后不弔畿外諸侯既輕於王之卿卿既后不親弔畿外諸侯不親弔可知若然喪大記諸侯夫人弔卿大夫士之喪者以其諸侯臣少故不分別尊卑夫人皆弔之也案司服公卿大夫皆王親弔之此文使世婦往弔者此蓋使世婦致禮物但弔是大名雖致禮亦名爲弔是以大僕云掌三公六卿之弔勞注云王使往小臣云掌士大夫之弔勞注云致禮同名爲弔是其事也此所弔不言三公與孤者文不具也

女御掌御敘于王之燕寢　言掌御敘防上之專妬者于王之燕寢則王不就后宮息　疏　注言掌至宮息。釋曰鄭云掌御敘防上之專妬者鄭解不使九嬪世婦掌房之意若使在上掌之則有妬疾自專之事今使女御掌之官卑不敢專妬故也云于王之燕寢則王不就后宮息者破舊說云王就后宮者故鄭云此也

以歲時獻功事　絲枲成功之事　疏　注絲枲成功之事釋曰上內宰云教九御使各有屬以作二事即此獻功之事故知此經獻功事是絲枲爲布帛成而獻之也

凡祭祀贊

世婦助其帥涖女宮疏注助其帥涖女宮。釋曰上世婦職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮及祭之日涖女宮之具故知此贊者助其涖女宮也大喪掌沐浴

王及后之喪疏注王及后之喪釋曰王及后喪沐用潘浴用湯始死爲之於南牖下但男子不死於婦人之手今王喪亦使女御浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人今王喪沐或使婦人而浴未必婦人或亦供給湯物而已亦得謂之掌也后之喪持翣翣棺飾也持而從柩車。翣所甲反疏后之喪持翣。釋曰案禮器云天子八翣又漢制度皆戴辟后喪亦同將葬向壙之時使此女御持之左右各四人故鄭云持而從柩車也從世婦而弔于卿大夫之喪從之數蓋如使者之介云。使所吏反介音界

疏注從之至介云。釋曰王之妃妾三夫人象三公九嬪象孤卿二十七世婦象大夫女御象元士但介數依命數爲差則王之大夫四命世婦之從亦四人以無正文故言蓋言云以疑之也

女祝掌王后之內祭祀凡內禱祠之事內祭祀六宮之中竈門戶禱疾病求瘳也祠報福。禱丁考反一音都報反疏注內祭至報福。釋曰依祭法王立七祀有戶竈中霤門行泰厲司命后亦與王同今鄭直云內祭祀竈門戶者以其婦人無外事無行與中霤之等其竈與門戶人所出入動作有由后亦當祀之故言竈與門戶也案月令春祀戶夏祀竈秋祀門后祀之時亦當依此也云禱疾病求瘳也祠報福者以其后無外事禱祠又是非常之祭故知唯有求瘳報福之事也掌以時招梗

禬禳之事以除疾殃鄭大夫讀梗爲亢謂招善而亢惡去之杜子春讀梗爲更玄謂梗禦未至也除災害曰禬禬猶刮去也卻變異曰禳禳攘也四禮唯禳其遺象今存。梗古猛反徐依鄭音亢禬古外反又戶外反禳如羊反去起呂反下同疏掌以至疾殃。釋曰云掌以時招梗禬禳者此四事並非常求福去殃之事云以時者謂隨其事時不必要在四時也云招者招取善祥梗者禦捍惡之未至禬者除去見在之災禳者推卻見在之變異此四者皆與人爲疾殃故云以除疾殃也。注鄭大至今存。釋曰鄭大夫以梗爲亢惡去之玄不從以爲禦未至者以禬禳二者已是去惡復以梗爲亢惡去之文煩而無禦未至之事故不從鄭大夫爲亢惡也鄭大夫云招善者玄從之也杜子春云讀梗爲更義無所取玄亦不從之也云四禮唯禳其遺象今存者此四禮至漢時招梗及禬不行唯禳一禮漢日猶存其遺象故云遺象今存也

女史掌王后之禮職掌內治之貳以詔后治內政內治之法本在內宰書而貳之。治直吏反注同疏女史至內政。釋曰案上敘官鄭注云女史女奴曉書者是以掌王后禮之職事。注內治至貳之。釋曰云內治之法本在內宰者案內宰職云掌書版圖之法以治王內之政令今此云掌內

治之貳故知內治之灋本在內宰掌此女史書而貳之也**逆內宮**鉤考六宮之計 疏 逆內宮○釋曰逆謂逆而鉤考之言內宮亦對王之六寢為內宮謂六宮所有費用財物及米粟皆當鉤考之也**書內令**后之令 疏 注后之令○釋曰內令亦對王令為內故鄭云后之令謂書而宣布於六宮之中也**凡后之事以禮從**亦如大史之從於王 疏 注亦如至於王○釋曰案大史職云大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王鄭注云告王以禮事此女史亦執禮書以從后故云如大史之於王

典婦功掌婦式之灋以授嬪婦及內人女功之事齎婦式婦人事之模範灋其用財舊數嬪婦九嬪世婦言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者事齎謂以女功之事來取絲枲故書齎為資杜子春讀為資鄭司農云內人謂女御女功事資謂女功絲枲之事○齎音咨本亦作資 疏 注婦式至之事○釋曰云法其用財舊數者此即典絲典枲所授絲枲多少並有舊數依而授之云嬪婦九嬪世婦者案內宰以作二事及婦功唯據九御而言不見九嬪世婦有絲枲之事此言嬪婦者但三夫人無職九嬪已下皆有之但女御四德不備須教之九嬪世婦素解不須教之其實有婦職也是以魯語云王后織玄紞公侯夫人紘綖卿之內子大帶則貴賤皆職事也云言及以殊之者容國中婦人賢善工於事者案下內司服注言及言凡殊貴賤也此云言及容國中婦人者此云及非直破貴賤亦含國中婦人故云客也必知有國中婦人者以下典絲云頒絲于外內工注云外工外嬪婦也故大宰九職云嬪婦化治絲枲是其國中婦人有嬪婦之稱也云事齎謂以女功之事來取絲枲者以其行道曰齎經云女功事齎故知以女功之事來取絲枲也故書齎為資杜子春讀為資案上玄注以齎次為聲從貝變易則兩字俱得今不破子春者從上注義可知不復重言也**凡授嬪婦功及秋獻功辨其苦良比其小大而賈之物書而楬之**授當為受聲之誤也國中嬪婦所作成即送之不須獻功時賈之者物不正齊當以泉計通功鄭司農苦讀為盬謂分別其縑帛與布紵之麤細皆比方其大小書其賈數而著其物若今時題署物○授音受出注苦音古賈音嫁注下同楬其列反別彼列反紵音佇著直略反徐張庶反 疏 注授當至署物○釋曰鄭知授當為受者以其上文已授女功故知此為受云國中嬪婦所作成即送之不須獻功時者以其經受嬪婦功在秋獻功上故不待秋獻功也云賈之者物不正齊當以泉計通功者婦人雖等受絲枲作有麤細善惡故以泉計而通為功布縜惡者盡其材猶不充功布縜善者少送以充功直故云泉計通功也司農云苦讀為盬已下云云者司農之意以典婦功是都司摠掌故分別布帛其典絲即唯主絲絲為良者也典枲唯主布布為苦者也若後鄭之義即以典婦功主良典絲典枲主苦者又以絲枲之中各自有苦良若然經云苦謂就

良中苦者也云皆比方其大小者謂比方其細小者復比方其麤大也以共王及后之用頒之于內府疏以其至內府。釋曰

此於典絲典枲處受其良好者入此典婦功藏之以待王及后之用故藏之於內府也

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之絲入謂九職之嬪婦所貢絲疏典絲至楬之。釋曰云辨其物者典絲唯受絲入而云辨其物謂絲

有善惡麤細不同非謂別有餘物也。注絲入至貢絲。釋曰后宮所蠶之絲自於后宮用之以爲祭服不入典絲其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆絲之等且餘官更無絲入之文亦當入此典絲也掌

其藏與其出以待興功之時絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡疏注絲之至文繡。釋曰案經餘官內府玉府等皆不

云掌其藏與其出此官獨云掌其藏與其出故云絲之貢少藏之出之可同官也云時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡者鄭以目驗知之文繡必於清涼者以其文繡染絲爲之若於夏暑損色故待秋涼爲

之也頒絲于外內工皆以物授之外工外嬪婦也內工女御疏頒絲至授之。釋曰言以物授之者若縑帛則授之以素絲若文繡則授之以絲絲故以物而

言也。注外工至女御。釋曰上典婦功云凡授嬪婦功并有九嬪世婦此注內功不言嬪婦直云女御者案內宰職教女御以作二事及九嬪職教九御以婦職則女御專於絲枲也九嬪世婦四德自備

不常爲絲枲假使爲之以其善事所造唯典婦功以共王及后所用不在典絲典枲故鄭注內工中不言也凡上之賜予亦如之王以絲物賜人疏凡上至如

之。釋曰云亦如之者亦以物授之謂王以絲物賜人者也及獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有

司之政令上之賜予良當爲苦字之誤受其麤鹽之功以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用鄭司農云良功絲功縑帛。良音苦出注疏

注良當至縑帛。釋曰鄭破良爲苦者以其典絲典枲授絲枲使外內工所造縑帛之等良者入典婦功以共王及后之用故典枲直有苦者而無良者明典絲亦不得有良者故破良爲苦必從

苦者見典婦功有良苦之字故破從苦苦即麤鹽者也先鄭言良功絲功縑帛者先鄭之意以爲絲功爲良枲功爲鹽故不破良爲苦玄既不從引之在下者亦得爲一義故也凡祭

祀共黼畫組就之物以給衣服冕旒及依盥巾之屬白與黑謂之黼采色一成曰就。依音於豈反盥音管疏凡祭至之物。釋曰言凡祭祀者謂祭祀

天地宗廟社稷山川之等故言凡以廣之云共黼畫者凡祭服皆畫衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須絲而言共絲者大夫已上裳皆先染絲則玄衣亦須絲爲之乃後畫故兼衣畫而言之也組就

者謂以組爲冕旒之就故組就連言之云之物者謂絲之物色共之。注以給至曰就。釋曰云以給衣服者經云共據王而言注云給據臣而言鄭欲見尊卑皆授絲物也言衣物釋經黼畫但

周之冕服九章衣五章裳四章龍衮已下直言黼者據美者而言謂若詩云玄衮及黼商書云麻冕黼裳之類云冕旒者釋經組就謂若弁師云十二就之等云及依者亦釋經黼此據祭祀謂若

掌次大旅上帝設皇邸邸即屏風爲黼文云盟巾者亦釋經黼謂若寡人職云王巾皆黼之類云之屬者殯有加斧於椁上及綃黼丹朱之類也云白與黑謂之黼者繢人職文云采色一成曰就

者謂若典瑞云五采五就弁師十二就之等皆是采色一成爲就也

喪紀共其絲纊組文之物

以給線縷著盱。口綦握之屬青與赤謂之文。纊音曠劉古曠反線似戰反著直畧反下同徐猪畧反盱香于反綦劉音其沈音忌握烏學反劉烏豆反

疏 注以給至之文。釋曰此鄭並據士喪禮而言云以給線縷者謂所裁縫皆用線縷釋經絲也云著盱口綦握之屬者釋經纊組案士喪禮握手玄纁裏著組繫案喪大記屬纊以俟絕氣內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用纊組之事也云青與赤謂之文繢人職文繡之屬亦用絲故連言也

凡飾邦器者受文織絲組焉

謂茵席屏風之屬。織音志茵音因

疏 注謂茵至之屬。釋曰上既言祭祀喪紀所用絲纊訖今復云飾邦器故知此據生人所飾器物言茵者謂若少儀云枕几茵穎之等鄭云茵著褥是也云席者謂席之四緣若司几筵云紛純畫純黼純之等是也屏風者即上文注黼依也重言之者上據祭祀時此據爲王所用謂若司几筵云扆前者是也云之屬者謂國家所用文織絲組處皆受之故云之屬以廣之

歲終則各以其物會之

種別爲計鄭司農云各以其所飾之物計會傳著之。會舊古外反戚戶外反傳音附

疏 注種別至著之。釋曰言種別爲計者自上經所用掌其藏與其出及黼畫已下各別爲計故司農云各以其所飾之物計會傳著者謂此物之多少作文書使相傳著共一簿也

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎

緦十五升布抽其半者白而細疏曰紵雜言此數物者以著其類衆多草葛蕢之屬故書齎作資。數色主反一音所蕢苦迴反又曰顈反劉枯熒反

疏 典枲至授齎。釋曰云掌布緦縷紵之麻草之物者欲見布緦縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛蕢之草爲之云以待時頒功而授齎者上典絲鄭注解時者用絲有四時之別此鄭不解麻草所爲四時皆得故不釋也云授齎者亦如典婦功注謂以女功事來取者。注緦十至作資。釋曰鄭知緦十五升布抽其半者禮記雜記文白而細疏曰紵者鄭目驗而知之

及獻功受苦功以其賈楬而藏之

以待時頒其良功亦入於典婦功以共王及后之用鄭司農云苦功謂麻功布紵○苦功音古疏及獻至時頒○釋曰獻功者即上典婦功云秋獻功是也云以待時頒者即下又頒衣服及賜予是也○注其良至布紵○釋曰云其良功亦入於典婦功者亦欲見典絲典枲良功皆入典婦功苦功自入故此與典絲同爲此解也司農云苦功謂麻功布紵者先鄭意絲功爲良故彼注不破良字云良功縑帛也此典枲云苦功謂麻功爲鹽盬之功玄引之在下亦見得通一義也

頒衣服授之賜予亦如之授之授受班者帛言待有司之政令布言班衣服互文疏注授之至互文○釋曰言授受班者謂王賜無常云帛言待有司之政令布言班衣服者帛謂典絲布謂典枲據成而言知爲互文者以其典絲典枲俱不爲王及后之用皆將頒賜故知互見爲義也

歲終則各以其物會之疏歲終至會之○釋曰鄭無注者以其義與典絲同彼已注故於此略也

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙鄭司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當爲翟翟雉名伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當爲襢襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義與禮合矣雜記曰夫人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣言褖者甚衆字或作稅此緣衣者實作褖衣也褖衣御于王之服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出于此○褘音暉揄音遙鞠居六反又丘六反展張彥反注同緣或作褖同吐亂反卷古本反下同朝直遙反屈音闕襢張彥反翬音暉見王賢遍反亶丹但反玼音此劉倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反展如字媛音援行下孟反稅劉吐亂反縳劉音絹聲類以爲今作絹字說文云鮮色也居援反徐升卷反沇升絹反張如字徐音帳疏內司至素沙○釋曰云掌王后之六

服者自禕衣至緣衣是六禕衣者亦是翟而云衣者以其衣是服之首故自言衣也禕當爲翬即翬雉其色玄也揄狄者揄當爲搖狄當爲翟則搖雉其色靑也闕狄者其色赤上二翟則刻繒爲雉形又畫之此闕翟亦刻爲雉形不畫之爲彩色故名闕狄也此三翟皆祭服也鞠衣者色如鞠塵色告桑之服也展衣者色白朝王及見賓客服緣當爲褖褖衣者色黑御於王服也素沙者此非服名六服之外別言之者此素沙與上六服爲裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九韋弁巳下常服有三與后鞠衣巳下三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟者天地山川社稷之等后夫人不與故三服而巳必知外神后夫人不與者案内宰云祭祀祼獻則贊天地無祼言祼唯宗廟又内宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與是以白虎通云周官祭天后夫人有與者以其婦人無外事若然哀公問云夫人爲天地社稷主者彼見夫婦一體而言也○注鄭司至于此○釋曰司農云禕衣畫衣也者先鄭意禕衣不言狄則非翟雉知畫衣者以王之冕服而衣畫故知后衣畫也又引祭統者彼據二王後夫人助祭服禕衣與后同也揄狄闕狄畫羽飾者以其言狄是翟羽故也云展衣白衣也者見鞠衣黃以土色土生金金色白展衣文承鞠衣之下故知展衣白也引喪大記證闕狄與展衣爲婦人服故也彼君以卷據上公而言夫人以屈翟據子男夫人復時互見爲義云世婦以襢衣者彼亦據諸侯之世婦用襢衣復之所用也云鞠衣黃衣也素沙赤衣也者先鄭意以素沙爲服名又以素沙爲赤色義無所據故後鄭不從之玄謂狄當爲翟者破經二狄從翟雉之翟也伊洛而南巳下至曰搖皆爾雅文言伊水而南有雉素白爲質兼靑赤黃黑五色皆備成其文章曰翬雉云江淮而南靑質五色皆備有以成文章曰搖雉玄引此者證禕揄爲雉也又云翬衣畫翬者以先鄭禕衣不言翟故增成搖狄畫搖者亦就足先鄭之義云闕翟刻而不畫者此無正文直以意量之言翟而加闕字明亦刻繒爲雉形但闕而不畫五色而巳云此三者皆祭服者對鞠衣巳下非祭服也云從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟鄭言此者欲見王后無外事唯有宗廟分爲二與王祀先王袞冕先公鷩冕同羣小祀王玄冕故后服闕翟云今世有圭衣者蓋三翟之遺俗者漢時有圭衣刻爲圭形綴於衣是由周禮有三翟別刻繒綴於衣漢俗尚有故云三翟遺俗也云鞠衣黃桑服也者謂季春將蠶后服之告先帝養蠶之服云色如鞠塵者麴塵不爲麴字者古通用云象桑葉始生者以其桑葉始生即養蠶故服色象之引月令者證鞠衣所用之事故云告桑事也云展衣以禮見王及賓客之服知義然者以其鞠衣在上告喪之服褖衣在下御於王之服展衣在中故以爲見王及賓客之服但后雖與王體敵夫尊妻卑仍相朝事與賓同諸侯爲賓客於王后助王灌饗賓客則后有見賓客之禮是以亦服展衣也云字當爲襢襢之言亶亶誠也者案禮記作襢詩及此文作展皆是正文鄭必讀從襢者二字不同必有一誤襢字衣傍爲之有衣義且爾雅展亶雖同訓爲誠展者言之誠亶者行之誠貴行賤言襢字以

亶爲聲有行誠之義故從亶也又引詩者鄘風刺宣姜淫亂不稱其服之事云其之翟也胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰其之展也展如之人兮邦之媛也言其行配君子云二者之義與禮合矣者言服翟衣尊之如天帝比之如神明此翟與彼翟俱事神之衣服展則邦之爲媛助展衣朝事君子之服是此禮見王及賓客服故云二者之義與禮合若然內則注夫人朝於君次而祿衣也者彼注謂御朝也引雜記及喪大記者欲破緣衣爲祿衣之事云字或作稅者或雜記文故雜記云夫人稅衣又云狄稅素沙並作稅字亦誤矣故云此緣衣者實祿衣也云祿衣御于王之服亦以燕居者案尚書多士傳云古者后夫人侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服然後入御於君注云朝服展衣君在堂大師雞鳴于簷下然後后夫人鳴珮玉于房中告燕服入御以此而言云釋展衣朝服告以燕服然後入御明入御之服與燕服同祿衣以其展衣下唯有祿衣故知御與燕居同祿衣也以其御與燕居同是私褻之處故同服云男子之祿衣黑則是亦黑也者男子祿衣黑禮雖無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服祿衣祿衣當玄端之處變言之者冠時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人祿衣同故雖男子之玄端亦名祿衣又見子羔襲用祿衣纁袖譏襲婦服纁袖與玄衣相對之物則男子祿衣黑矣男子祿衣既黑則是此婦人祿衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文欲從下向上推次其色以此爲本故言之也云六服備於此矣者經傳云婦人之服多矣文皆不備言六服唯此文爲備故言六服備於此矣鄭言此者亦欲推次六服之色故也云禕褕狄展聲相近者禕與翬揄與搖狄與翟展與襢四者皆是聲相近故云誤也云緣字之誤也者緣與祿不得爲聲相近但字相似故爲字之誤也云以下推次其色則闕翟赤揄翟青禕衣玄者王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞠衣象麴塵其色黃祿衣與男子祿衣同其色黑二者爲本以五行之色從下向上以次推之水色既黑祿衣象之水生於金祿衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云展衣白衣也金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡六色唯有天色玄禕衣最在上象天色玄是其以下推次其色也云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色者案喪服上云斬衰裳下云女子髽衰三年直言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其婦人連衣裳裳衣既連則不異其色必不異色者爲婦人尚專一德無所兼故也云素沙者今之白縳也者素沙爲裏無文故舉漢法而言謂漢以白縳爲裏以周時素沙爲裏耳云六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯者案雜記云子羔之襲繭衣裳則是袍矣男子袍既有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣複不單與袍制同不取衣裳別爲義也云今世有沙穀者名出于此者言漢時以穀之衣有沙穀之名出于周禮素沙也

辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙內命

婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣

【疏】辨外至素沙○釋曰上言王后六服此論外內命婦不得有六服唯得鞠衣已下三服尊卑差次服之而已亦以素沙爲裹故云素沙也○注內命至褘衣○釋曰鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人已下但經云鞠衣以下則三夫人三公夫人同皆得闕狄以下則此命婦之中無三夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪爲首也鄭必知九嬪已下服鞠衣已下者但九嬪下有世婦女御三等鞠衣已下服亦三等故知鞠衣以下九嬪也展衣以下世婦也祿衣女御也云外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服祿衣者此約司服孤絺冕卿大夫同玄冕士皮弁三等而言之孤已下妻其服無文故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嬪三服俱得也卿大夫妻亦如世婦展衣祿衣俱得也士妻祿衣而已但司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然諸侯之臣妻亦以次受此服是以玉藻云君命闕狄再命褘衣一命襢衣士祿衣注云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也褘當爲鞠諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服若然五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕無孤之國則卿絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦服亦得與諸侯臣妻服同也云三夫人及公之妻其闕狄以下乎者婦人之服有六從下向上差之內命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則當揄狄是以玉藻云王后褘衣夫人揄狄注夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄知者射人云三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命屈狄據子男夫人則三公之妻當闕狄三夫人其服不定三公夫人又無正文故摠云乎以疑之也云侯伯之夫人揄狄子男夫人亦闕狄唯二王之後褘衣者玉藻云夫人揄狄夫人三夫人亦侯伯之夫人鄭必知侯伯夫人揄狄者以玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命襢衣夫並是子男之國闕狄既當子男夫人以上差之侯伯夫人自然當揄翟二王後夫人當褘衣矣案喪大記云復君以卷注云上公以衮則夫人用褘衣又案隱五年公羊云諸公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服衮冕其妻亦得服褘衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則毳冕夫人服闕翟不定故不言若然喪大記注云公之夫人容三公夫人兼二王後夫人矣明堂位云夫人副褘是魯之夫人亦得褘衣故彼鄭注副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與魯夫人同也

凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之

凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣

之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉。衰七雷反上時掌反 疏 凡祭至如之。釋曰上陳尊卑以次受服之事此文陳所用之時云凡祭祀者婦人無外事言凡祭祀唯據宗廟大小祭祀云賓客者謂后助王灌饗諸侯來朝者云共后之衣服者祭祀共三翟賓客共展衣云九嬪世婦者謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也云喪衰亦如之者外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬衰於后服齊衰也。注凡者至降焉。釋曰鄭知此中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯有鞠衣已上。此經上已云九嬪世婦則內命婦中唯有女御也其外命婦中則有孤妻以下云言及言凡殊貴賤也者言及者欲見九嬪賤於后言凡者欲見外命婦及女御賤於世婦也云春秋之義王人雖微者猶序於諸侯之上所以尊尊也者以其內命婦中女御卑於世婦可以言凡以殊之於外命婦中有公孤卿大夫之妻尊於女御而使外命婦揔入女御中言凡以殊之者案僖公八年春王正月公會王人齊侯宋公以下盟於洮傳曰王人者何微者也曷爲序乎諸侯之上先王命也是以微者即士以其天子中士已上於經見名氏天子下士名氏不見今直云人是天子下士序在諸侯上是尊王命若九嬪雖卑於三公夫人世婦卑於孤卿妻言凡以殊之在上亦是尊尊此王之嬪婦也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者此約大宗伯男子之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命乃受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服者案此上經士妻褖衣大夫妻展衣案特牲主婦纚笄綃衣少牢主婦髲鬄衣侈。袂士妻不衣褖衣大夫妻侈綃衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃服上服也

后之喪共其衣服凡內具之物內具紛帨線纊鞶袠之屬。紛本又作蚡芳云反帨如銳反佩巾徐音歲鞶步干反袠陳乙反 疏 后之至之物。釋曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱及內具之物。注內具至之屬。釋曰知內具之物是紛帨線纊鞶袠之屬者案內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠故死者入壙亦兼有數物言之屬者案內則更有刀礪小觿之等故云之屬以揔之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服女御裁縫王及后之衣服則爲役助之宮中餘裁縫事則專爲焉鄭司農云線縷也 疏 縫人至衣服。釋曰云掌王宮之縫線之事者謂在王宮須裁縫者皆縫人縫之以役女御以縫王及后之衣服者役女御謂爲女御所使役而縫王及后衣服也。注女御至線縷。釋曰云女御裁縫王及后之衣服則爲役助之者釋經以役女御縫王及后之衣服之文也云宮中餘裁縫事則專爲焉者釋經云王宮之縫線之事也

喪縫棺飾焉 孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧故書焉爲馬杜子春云當爲焉○褚張呂反僞荒鄭注禮記改僞爲帷纁許云反翣本又作箑所甲反披彼僞反

【疏】喪縫棺飾焉○釋曰此喪以王爲主但是王家后世子已下亦縫棺飾焉○注孝子至爲焉○釋曰云孝子既啓見棺猶見親之身者鄭欲釋與棺爲飾之意云既載飾而以行遂以葬者案既夕禮曰側遂匠納車於階閒卻柩而下載之於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設祖奠明日旦乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體乃引向壙故云既載飾而以行遂以葬也云若存時居於帷幕而加文繡者幕人共帷幕幄帟綬鄭注云在傍曰帷在上曰幕是存時居於帷幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐衆惡其親更加文繡即所引喪大記已下是也云君龍帷者鄭彼注畫龍爲帷云三池者鄭云象生時有承霤以竹爲之闕於天子故有前及左右而已云振容者謂於竹池之內畫揺雉於絞繒之上垂之於下車行振動以爲容儀云黼荒者鄭云荒蒙也謂車上蒙覆之黼白黑文於荒之四畔也火三列黻三列黑與青謂之黻兩已相背火形如半環然列行也爲火形三行謂兩已相背三行云素錦褚謂幄帳諸侯以素錦爲幄帳以覆棺上云加僞荒者僞即帷也既覆棺以褚乃加帷加荒於其上云纁紐六者紐謂繫連帷荒以纁色爲之左右各三紐并之六耳云齊五采五貝者謂於荒之中央以五采繒爲之綴貝絡其上形如瓜瓣然黼翣二黻翣二畫翣二者案彼注引漢禮翣方扇以木爲匡廣二尺兩角高二尺四寸柄長五尺以布覆之爲白黑文則曰黼翣以青黑文則曰黻翣爲雲氣則曰畫翣云皆戴圭者謂置圭於翣之兩角爲飾也云魚躍拂池者謂於池內懸銅魚車行振動以拂池云纁戴六纁披六者謂於車輿兩廂各竪三隻軨子戴值也謂以纁爲值繫其軨子各使相值因而繫前後披兩廂各使人持制之以備車之傾側也其實兩廂各三而云六者人君禮文圍數而傍言六耳云此諸侯禮也者天子無文故取諸侯注以推天子禮也云禮器天子八翣已下者欲明天子加數之意云漢禮器制度者以明天子加數與喪大記不同之義也

衣翣柳之材 必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀故書翣柳作接橮鄭司農云接讀爲歰橮讀爲柳皆棺飾檀弓曰周人牆置歰春秋傳曰四歰不蹕○衣於既反注同度西音宅古文厇與度字相似因此而誤接橮劉上所中反不因柳歰所甲反一音所立反

【疏】衣翣柳之材○釋曰翣即上注方扇是也柳即上注引喪大記帷荒是也二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾於其上故云衣翣柳之材也○注必先至不蹕○釋曰云柳之言聚諸飾之所聚者即龍帷黼荒火三列黻三列之屬是也書曰

者是濟南伏生書柳文故云度西曰柳穀見今尚書云宅西曰昧谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云柳穀引之者見柳有諸色又云春秋襄二十五年左氏傳齊崔杼弒莊公側之於北郭丁亥葬諸士孫之里四翣不蹕下車七乘是也引之者證有翣義也

掌凡内之縫事

染人掌染絲帛凡染春暴練夏纁玄秋染夏冬獻功

暴練練其素而暴之故書纁作䋫鄭司農云䋫讀當為纁纁謂絳也夏大也秋乃大染玄謂纁玄者謂始可以染此色者玄纁者天地之色以為祭服石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用考工記鍾氏則染纁術也染玄則史傳闕矣染夏者染五色謂之夏者其色以夏狄為飾禹貢曰羽畎夏狄是其總名其類有六曰翬曰搖曰鷂曰甾曰希曰蹲其毛羽五色皆備成章染者擬以為深淺之度是以放而取名焉○暴步卜反劉步落反注同秋染如琰反注染夏同夏戶雅反後除春夏之字皆同可以意求不復重出䋫音勳一音鬱湛徐子廉反劉慈鴆反畎古犬反鷂直劉反劉音壽徐音酬蹲音存徐祖混反一音遵希如字劉張履反放方往反

疏 染人至獻功○釋曰云凡染春暴練者以春陽時陽氣燥達故暴曬其練夏纁玄者夏暑熱潤之時以朱湛丹秫易可和釋故夏染纁玄而為祭服也秋染夏者夏謂五色至秋氣涼可以染五色也冬獻功者纁玄與夏摠染至冬功成並獻之於王也○注暴練至名焉○釋曰云暴練練其素而暴之者素即絹也先練乃暴之此謂國家須練而用者非謂祭服若祭服則先染絲乃織之不得為練也司農云纁謂絳也者絳即爾雅及鍾氏所云三入為纁者是也云夏大也秋乃大染後鄭不從者下文有夏采及禹貢羽畎夏狄皆謂夏為五色之翟玄謂纁玄者謂始可以染此色者以其石染當及夏日乃可為故云始可也云玄纁天地之色者案易九事章云黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾坤即天地之色但天玄地黃而玄纁者土無正位託位南方火火色赤與黃共為纁也凡六冕之服皆玄上纁下故云以為祭服即祭義云玄黃之者是也云石染當及盛暑熱潤始湛研之三月而後可用者並約考工記鍾氏職而言故彼云以朱湛丹秫三月而熾之是以鄭云考工記鍾氏則染纁術也鄭意以染纁鍾氏有其法術欲推出染玄無正文故云染玄則史傳闕矣染玄雖史傳闕推約則有之故鄭注鍾氏及士冠禮云玄則六入與是也云染夏者染五色者謂夏即與五色雖同名夏故知染五色也故鄭即云謂之夏者其色以夏狄為飾是以繢人職云五色備謂之繡也引禹貢曰以下者山谷也羽山之谷有夏之五色之翟雉貢焉云夏狄是其摠者直云夏狄不別云雉名故知是其摠也云其類有六以下者是爾雅釋鳥文云其毛羽五色皆備成章者即爾雅云伊洛之南素質五色皆備成章曰翬江淮之南青質五色皆備成章曰搖舉此二者餘四者亦然是其五色皆備成章也云染者擬以為深淺之度是以放而取名焉者但夏狄五色是自然之色今染五色者準擬以為深淺之度染

五色與雜同名故云是放而取名也掌凡染事

追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外内命婦之首服以待祭祀賓客

鄭司農云追冠名士冠禮記曰委貌周道也章甫殷道也牟追夏后氏之道也追師掌冠冕之官故并主王后之首服副者婦人之首服祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房衡維持冠者春秋傳曰衡紞紘綖玄謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步繇矣服之以從王祭祀編編列髮爲之其遺象若今假紒矣服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髲髢服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已追猶治也詩云追琢其章王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱詩云玼兮玼兮其之翟也鬒髮如雲不屑髢也玉之瑱也是之謂也笄卷髮者外内命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次外内命婦非王祭祀賓客佐后之禮自於其家則亦降焉少牢饋食禮曰主婦髲鬄衣移袂特牲饋食禮曰主婦纚笄宵衣是也昏禮女次純衣攝盛服耳主人爵弁以迎移袂褖衣之袂凡諸侯夫人於其國衣服與王后同○追丁回反下及注同編步典反又必先反注同冠禮古亂反後冠禮同毋追音牟卷古本反紞丁敢反紘音宏綖以然反徐羊戰反繇以招反本或作揺紒音計髲皮寄反髢本又作鬄大計反劉音地以見賢遍反纚所買反又所綺反琢丁角反縣音玄瑱它見反鬒之忍反鬄大計反下同沈音剃卷髮眷免反劉羌權反衣鞠於既反下衣褖同移昌氏反下同純側其反徐如字

【疏】追師至賓客○釋曰云掌王后之首服者對夏官弁師掌男子之首服首服則副編次也云追衡笄者追治玉石之名謂治玉爲衡笄也云爲九嬪及外内命婦之首服者此云及則與上内司服同亦是言及殊貴賤九嬪下不言世婦文略則外命婦中有三公夫人卿大夫等之妻内命婦中唯有女御也云以待祭祀賓客者亦謂助后而服之也○注鄭司至后同○釋曰司農云追冠名者見士冠禮夏后氏牟追故引士冠爲證云追師掌冠冕之官故并主王后之首服者此鄭意以追師掌作冠冕弁師掌其成法若縫人掌縫衣別有司服内司服之官相似故有兩官共掌男子首服也後鄭不從者此追師若兼掌男子首服亦當如下屨人職云掌王及后之服屨兼王爲文今不云王明非兩官共掌此直掌后已下首服也又引祭統者證副是首飾又引春秋者是桓二年臧哀伯辭彼云衡紞紘綖則據男子之衡引證此者司農意男子婦人皆有衡後鄭意亦爾但後鄭於此經無男子耳玄謂副之言覆所以覆首爲之飾者副者是副貳之副故轉從覆爲蓋之義也云其遺象若今步繇矣漢之步繇謂在首之時行步繇動此據時目驗以曉古至今去漢久遠亦無以知之矣案詩有副笄六珈謂以六物加於副上未知用何物故鄭注詩云副既笄而加飾古之制所有未聞是也云服之以從王祭祀者鄭意三翟皆首服

副祭祀之中含先王先公羣小祀故以祭祀揔言之也云編編列髪爲之者此鄭亦以意解之見
編是編列之字故云編列髪爲之云其遺象若今假紒矣者其假紒亦是鄭之目驗以曉古至今
亦不知其狀也云服之以桑也者上注鞠衣以告桑此下注及鄭荅志皆云展首服編此直據鞠
衣服之以桑不云展衣者文略其編亦兼於展衣也云次次第髪長短爲之者此亦以意解之見
其首服而云次明次第髪長短而爲之云所謂髲髢者所謂少牢主婦髲髢即此次也言髲髢者
鬄髪也謂翦鬄取賤者刑者之髪而爲髢鄭必知三翟之首服副鞠衣展衣首服編禒衣首服次
者玉之祭服有六首服皆冕則后之祭服有三首服皆副可知昬禮女次純衣純衣則禒衣禒衣
而云次則禒衣首服次可知其中亦有編明配鞠衣展衣也云服之以見王者上注展衣云以禮
見王則展衣首服編以禮見王此又云次以見王者則見王有二一者以禮朝見於王與見賓客
同則服展衣與編也一者禒衣首服次接御見王則禒衣與次則此注見王是也故二者皆云見
王耳云王后之燕居亦纚笄總而已者案士冠禮纚長六尺以韜髪笄者所以安髪總者既繫其
本又總其末燕居謂不至王所自在燕寢而居時也案雞鳴詩云東方明矣朝既昌矣毛云東方
明則夫人纚笄而朝但諸侯夫人於國衣服與王后同而得服纚笄而朝者此經云副編次以待
祭祀賓客明燕居不得著次自然著纚笄而毛云著纚笄朝者毛更有所見非鄭義若然彼鄭不
破之者以其纚笄燕居無正文故且從毛也其實朝王時首服編也引詩追琢其璋者證追是治
玉石之名云王后之衡笄皆以玉爲之者以弁師王之笄以玉故知后與王同用玉也弁師云諸
公用玉爲瑱詩云玉之瑱也據諸侯夫人夫人與君同用玉瑱明衡笄亦用玉矣其三夫人與三
公夫人同服翟衣明衡笄亦用玉矣其九嬪命婦等當用象也云唯祭服有衡知者見經后與九
嬪以下別言明后與九嬪以下差別則衡笄唯施於翟衣取鞠衣以下無衡矣又見桓二年哀伯
云衮冕黻珽帶裳幅舄衡紞紘綖並據男子之冕祭服而言明婦人之衡亦施於三翟矣故鄭云
唯祭服有衡也鞠衣已下雖無衡亦應有紞以懸瑱是以著詩云充耳以素以青以黃是臣之紞
以懸瑱則知婦人亦有紞以懸瑱也云垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱者傳云衡紞紘綖與
衡連明言紞爲衡設矣笄既橫施則衡垂可知若然衡訓爲橫既垂之而又得爲橫者其笄言橫
據在頭上橫貫爲橫此衡在副旁當耳據人身豎爲從此衡則爲橫其衡下乃以紞懸瑱也引詩
者彼鄘風注云玼鮮明貌鬒黑髪如雲言美長也屑用也髢髲也引之者證服翟衣首有玉瑱之
義故云是之謂也其紞之采色瑱之玉石之別者婦得服翟衣者紞用五采瑱用玉自餘鞠衣以
下紞則三采瑱用石知義然者案著詩云充耳以素鄭彼注云謂從君子而出至於著君子揖之
時也我視君子則以素爲充耳謂所以懸瑱者或名爲紞織之人君五色臣則三色而已此言素
者目所先見而云下云尚之以瓊華注云美石彼下經又云充耳以青充耳以黃據臣三色故云
人君五色矣詩云玉之瑱據君夫人云用玉則臣之妻與夫同美石彼毛注以素爲象瑱鄭不從

者若素是象瑱文何以更云瓊華瓊英之事乎故鄭以爲紞也云笄卷髮者鄭注喪服小記亦去笄帶所以自卷持云外內命婦衣鞠衣襢衣。服編衣褖衣者服次知者案昬禮云女次純衣純衣則褖衣據士服爵弁親迎攝盛則士之妻服褖衣首服次亦攝盛褖衣既首服次三翟首服副則鞠衣襢衣首服編可知云外內命婦非王祭祀賔客佐后之禮自於其家則亦降焉知者大夫妻服襢衣首服編士妻服褖衣首服次少牢特牲是大夫士妻特牲云主婦纚笄宵衣少牢云主婦髲鬄衣移袂但大夫妻移袂爲異又不服編故知自於其家則降是以即引少牢爲證耳云移袂褖衣之袂者此鄭覆解少牢主婦衣移袂者是移褖衣之袂上既云移袂今又云移褖衣之袂不同者但士之妻服綃服褖衣助祭及嫁時不移其袂今大夫妻綃衣移而以褖衣袂者以大夫妻與士妻綃衣名同不得言移於綃衣之袂故取褖衣也云凡諸侯夫人於其國衣服與王后同者以其諸臣之妻有助后與夫人祭之事諸侯夫人無助后之事故自於本國衣服得與王后同也所同者上公夫人得禕衣已下至褖衣禕衣從君見大祖褕翟從君祭羣廟闕翟從君祭羣小祀鞠衣以告桑展衣以禮見君及賔客褖衣以接御侯伯夫人得褕翟已下褕翟從君見大祖及羣廟闕翟已下與上公夫人同子男夫人得闕翟已下闕翟從君見大祖及羣廟與羣小祀鞠衣已下與侯伯同並纚笄綃衣以燕居也二王之後與魯夫人亦同上公之禮故明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於大廟夫人禕衣是也

喪紀共笄經亦如之

屨人掌王及后之服屨爲赤舃黑舃赤繶黃繶青句素屨葛屨屨自明矣必連言服者著服各有屨也複下曰舃襌下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於襌俗易語反與舃屨有絇有繶有純者飾也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣士喪禮曰夏葛屨冬皮屨皆繶緇純禮家說繶亦謂以采絲礫其下玄謂凡屨舃各象其裳之色士冠禮曰玄端黑屨青絇繶純素積白屨緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純是也王吉服有九舃有三等赤舃爲上冕服之舃詩云王錫韓侯玄衮赤舃則諸侯與王同下有白舃黑舃王后吉服六唯祭服有舃玄舃爲上禕衣之舃也下有青舃赤舃鞠衣以下皆屨耳句當爲絇聲之誤也絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舃屨衆多反覆以見之凡舃之飾如繢之次赤繶者王黑舃之飾黃繶者王后玄舃之飾青絇者王白舃之飾言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將王及后之赤舃皆黑飾后之青舃白飾凡屨之飾如繡次也黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾絇謂之拘著舃屨之頭以爲行戒繶縫中紃純緣也天子諸侯吉事皆舃其餘唯服冕衣翟著舃耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時○繶於力反絇音劬一音姜踰反著服徐丁庶反一知略反與音餘絇音劬有純章允反下同緣悅面反下同礫音歷覆芳服

反以見賢遍反之拘戚如字劉音拘著屨知略反又直略反絇音巡衣翟於既反非純如字去起吕反下皆同

【疏】屨人至葛屨。釋曰云掌王及后之服屨者但首服在上尊又是陽□變是以追師與弁師男子婦人首服各别官掌之屨舄在下卑。又是陰少變故男子婦人同官掌之也云爲赤舄以下謂掌而營造之故云爲也赤舄者男子冕服婦人闕翟之舄也黑舄者天子諸侯玄端服之赤舄纁已下云繶云句者欲言繶絇以表見其舄赤繶者是天子諸侯黑舄之飾黃繶者與婦人爲玄舄之飾也靑句者與王及諸侯爲白舄之飾凡屨舄皆有絇繶純三者相將各言其一者欲互見其屨舄故多舉一邊而言也素屨者大祥時所服去飾也葛屨者自赤舄以下夏則用葛爲之若冬則用皮爲之在素屨下者欲見素屨亦用葛與皮故也。注屨自至皮時。釋曰云屨自明矣必連言服者著服各有屨也者屨舄從裳色裳既多種故連言服也云複下曰舄禪下曰屨者下謂底複重底重底者名曰舄禪底者名曰屨也無正文鄭目驗而知也云古人言屨以通於複者首直云屨人不言舄及經舄屨兩有是言屨通及舄周公即古人也故云古人言屨以通於複也云今世言屨以通於禪者謂漢時爲今世但漢時名複下者爲屨弁通得下禪之屨故云俗易語反與云與者無正文鄭以意解之故云與以疑之也云舄屨有絇有繶有純者飾也者言繶是牙底相接之縫綴條於其中言絇謂屨頭以條爲鼻純謂以條爲口緣經不云純者文略也鄭司農云赤繶黃繶以赤黃之絲爲下緣者此即牙底相接之縫也引士喪禮者證繶爲下緣云皆繶緇純者葛屨皮屨皆有繶也緇純純用緇則繶絇亦用緇色也玄謂凡屨舄各象其裳之色者屨舄與裳俱在下體其色同制舄屨與裳色同也引士冠禮者驗屨同裳色云玄端黑屨者凡玄端有上士玄裳中士黃裳下士雜裳今云黑屨者據玄裳爲正也云靑絇繶純者屨飾從繡次也云素積白屨者皮弁服素積以爲裳故白屨也云緇絇繶純者亦飾從繡次也云爵弁纁屨黑絇繶純者鄭云尊祭服飾從繢次言是也者是屨從裳色之義也云王吉服有九者則司服六冕與韋弁皮弁冠弁是也云舄有三等者謂赤舄黑舄白舄也云赤舄爲上冕服之舄者此經先言赤舄是舄中之上是六冕之舄也引詩者是韓侯之詩也玄衮者冕服皆玄上纁下而畫以衮龍云赤舄者象纁裳故也引之者證諸侯得與王同有三等之舄赤舄爲上也云下有白舄黑舄者白舄配韋弁皮弁黑舄配冠弁服案司服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳則韋弁其裳以韎之赤色韋爲之今以白舄配之其色不與裳同者鄭志及聘禮注韋弁服皆云以素爲裳以無正文鄭自兩解不定故得以白舄配之冠弁服則諸侯視朝之服是以燕禮記云燕朝服鄭云諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也白屨即與皮弁素積白屨同今以黑舄配之不與裳同色者朝服與玄端大同小異皆玄端緇布衣而裳有異耳若朝服則素裳白屨若玄端之裳則玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是韠從裳色則天子諸侯朱裳大夫素裳皆不與裳同色者但天子諸侯舄有三等玄端既不得與祭服同赤舄若與韋弁皮弁同白則黑舄無所施故從上士玄裳無正

而黑舄也大夫玄端素裳亦從玄裳黑屨矣云王后吉服六唯祭服有舄者以王舄有三后舄不得過王故知后舄亦三等但冕服有六其裳同故以一舄配之后翟三等連衣裳而色各異故三翟三等之舄配之云玄舄爲上禕衣之舄也下有青舄赤舄者玄舄配禕衣則青舄配搖翟赤舄配闕翟可知云鞠衣以下皆屨耳者六服三翟既以三舄配之且下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣以下皆屨也云句當爲絇知者以此屨舄無取句之義案士冠禮皆云絇故知當爲絇云絇繶純者同色知者案士冠禮三冠絇繶純各自同色故也云今云赤繶黃繶青繶雜互言之明舄屨衆多反覆以見之者以其男子有三等屨舄婦人六等屨舄若具言其屨舄於文煩故雜互見之明其衆多也云凡舄之飾如繢之次者無正文此約皮弁白屨黑絇繶純白黑北方爲繡次爵弁纁屨黑絇繶純黑與纁南北相對尊祭服故對方爲繢次也以此而言則知凡舄皆不與屨同而爲繢次可知云赤繶者王黑舄之飾者以其黑飾從繢之次赤是南方火色與北方黑對方更無青屨取赤爲繶知是王黑舄之飾也云黃繶者王后玄舄之飾者以其天玄與地黃相對爲繢次故知是王后玄舄之飾也士公夫人得服褖衣者亦得玄舄也云青絇者王白舄之飾者亦以對方飾之亦得與褖衣黑屨爲飾但據舄尊者而言王亦與諸侯白舄爲飾也云言繶必有絇純言絇亦有繶純三者相將者以士冠禮三冠各有絇繶純故知三者相將但經互見故各偏擧其一耳云王及后之赤舄皆黑飾后之青舄白飾者以舄皆對方以繢次爲飾故義然也云凡屨之飾如繡次也者亦約士冠禮白屨黑絇繶純之等而知也云黃屨白飾白屨黑飾黑屨青飾者此據婦人之屨鞠衣已下之屨故有黃屨黑屨也以屨從繡次爲飾故知義然也云絇謂之拘著於舄屨之頭以爲行戒者鄭注士冠亦云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭言拘取自拘持爲行戒者謂使抵目不妄顧視也云其餘唯服冕衣翟著舄耳者服冕謂后以下婦人也云素屨者非純吉有凶去飾者下經注散屨與此素屨同是大祥時則大祥除衰杖後身服素縞麻衣而着此素屨故云非純吉言去飾者經素屨不云繶純故知去飾無絇繶純也云言葛屨明有用皮時者士冠禮云夏葛屨冬皮屨此經云葛屨據夏而言若冬明用皮故鄭云有用皮時也

辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨命夫之命屨纁屨命婦之命屨黃屨以下功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨九嬪內子亦然世婦命婦以黑屨爲功屨女御士妻命屨而已士及士妻謂再命受服者散屨亦謂去飾○散素但反注同

疏辨外至散屨○釋曰上明王及后等尊者舄屨訖此明臣妻及嬪已下之屨也言外內命夫案肆師職云禁外內命男女之衰不中法者鄭彼注外命男六鄉以出也內命男朝廷卿大夫士也其妻爲外命女彼外內命男則此外內命夫若然此外內命夫其妻爲外命婦鄭雖不注亦與彼同也內命婦自是九嬪以下也○注命夫至去飾○釋曰云命夫之命屨者以其經不云舄唯云屨大夫以上衣冠則有命舄無命屨故知命屨中唯有屨而已士之命

服爵弁則纁屨故云命屨纁屨而已云命婦之命屨黃屨以下者以其外命婦孤妻已下內命婦九嬪已下不得服鳥皆自鞠衣以下故云黃屨以下言以下者兼有卿大夫妻及二十七世婦皆展衣白屨士妻與女御皆禒衣黑屨故云以下以廣之云功屨次命屨於孤卿大夫則白屨黑屨者案司服孤希冕卿大夫玄冕皆以赤舄爲命舄以下仍有韋弁白屨冠弁黑屨故云次命屨命屨據婦人而言其實孤卿大夫身則功屨次命舄也云九嬪內子亦然者九嬪與孤妻內子既以黃屨爲命屨功屨之中有禮衣白屨禒衣黑屨故云亦然云世婦以黑屨爲功屨者以其皆以禮衣白屨爲命屨其功屨唯有禒衣黑屨也云女御士妻命屨而已者以二者唯有禒衣黑屨爲命屨故云命屨而已云士及士妻謂再命受服者案大宗伯云一命受職再命受服但公侯伯之士一命子男之士不命及王之下士皆受職不受服王之中士再命上士三命已上乃受服受服則弁得此屨故云再命受服者也云散屨亦謂去飾者據臣言散即上之素皆是無飾互換而言故云謂去飾者也鄭志趙商問司服王后之六服之制目不解請圖之荅曰大喪衮衣鷩衣毳衣絺衣玄衣此六服皆纁裳赤舄韋弁衣以韎皮弁衣以布此二弁皆素裳白舄冠弁服黑衣裳而黑舄冠弁玄端禕衣玄舄首服副從王見先王褕翟青舄首服副從王見先公闕翟赤舄首服副從王見羣小祀鞠衣黃屨首服編以告桑之服禮衣白屨首服編以禮見王之服禒衣黑屨首服次以御於王之服后服六翟三等三舄玄青赤鞠衣以下三屨黃白黑婦人質不殊裳屨舄皆同裳色也○

凡四時之祭祀以宜服之 祭祀而有素屨散屨者唯大祥時○疏凡四至服之○釋曰言以宜服之者謂各以尊卑所宜之服服之○注祭祀至祥時○釋曰鄭知此經四時祭祀含有素屨散屨者以此經四時祭祀摠結上文諸屨故知有此二屨也云唯大祥時者此據外內命夫爲王斬衰而言初死著菅屨卒哭與齊衰初死同疏屨既練與大功初死同繩屨大祥與小功初死同吉屨無絇吉屨無繶純是以上經注云非純吉故云唯大祥時也但上經據卑云散散與素一也

夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊 求之王平生常所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綏出國門此行道也鄭司農云復謂始死招魂復魄士喪禮曰士死于適室復者一人以爵弁服升自東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸喪大記曰復男子稱名婦人稱字唯哭先復言死而哭哭而復冀其復反故檀弓曰復盡愛之道也望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也檀弓又曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊喪大記又曰復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏

復大夫死於館則其復如於家死於道則升其乘車之左轂以其綏復喪大記又曰爲賓則公館復私館不復夏采天子之官故以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故書綏爲禮杜子春云當爲綏禮非是也玄謂明堂位曰凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綏則旌旂有是綏者當作緌字之誤也緌以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄於干首者王祀四郊乘玉路建大常今以之復去其旒異之於生亦因先王有徒緌者士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者今禮家定作蕤○乘繩證反注乘車皆同綏而誰反注下同依字作緌誤作綏耳適丁歷反縈如字劉音營衣尸於既反復扶又反朝直遥反卷古本反屈音闕赬勑貞反禭音維徐音遂橦直江反

疏 夏采至四郊○釋曰大喪謂王喪也云以冕服復于大祖者謂初死屬纊絕氣之後即以冕服自袞冕以下六冕及爵弁皮弁之等復謂招魂復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於大祖之廟當升自東霤北面履危西上云皋天子復如是者三乃卷衣投於前有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也故云復於大祖也云以乘車建緌復於四郊者以冕服不出宮旌旗之緌又是行道之物故乘玉路之乘車建緌而復於四郊也必於大祖四郊者欲死者復蘇故於平生有事之處皆復也○注求之至作蕤○釋曰云求之王平生常所有事之處者鄭欲廣解所復之處故云平生以摠之天子七廟此經直云大祖大廟則后稷廟也餘六廟此不云復案祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下是親廟四也其五寢則隸僕復故隸僕職云大喪復於小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復文者案祭法親廟四與大祖皆月祭二祧享嘗乃止無月祭則不復也禮記檀弓云復於小祖大祖庫門四郊周禮不言庫門者文不具云乘車玉路者案巾車云玉路以祀祭天地於郊用玉路明於四郊復乘玉路可知云于四郊者實小宗伯云兆五帝於四郊平生在四郊郊事神之處故復之也云於大廟以冕服不出宮也者鄭欲見於四郊不用冕服之意也云四郊以緌出國門行道也者案巾車云一曰玉路建大常十有二斿以祀故云以緌出國門此行道對在廟用冕也鄭司農云復謂始死招魂復魄者精氣爲魂耳目聰明爲魄人死魂氣上去故招之而復之於魄也自士喪以下至私館不復引此諸文者先鄭意禮記諸言復皆與此經復事同故皆引爲證也云士死於適室者適室則適寢也大夫士謂之寢天子諸侯謂之路寢也云復者一人者命士不命之士皆一人若大夫以上皆依命數也云以爵弁者凡復者皆用上服故用士助祭之服云升自東榮者升屋從東榮而上天子諸侯言東霤皐謂長聲而言又引喪大記復男子稱名婦人稱字者男子稱名據大夫士若天子稱天子復諸侯稱某甫臣不名君故也引喪大記云君以卷夫人以屈狄者彼注云君以卷謂上公也夫人以屈狄謂子男夫人若上公夫人用褘衣子男則用毳互見之者欲摠五等諸侯及夫人也云大夫以玄赬世婦以襢衣者赬赤也謂纁裳則玄冕也世婦謂君之世婦不言命婦與姪娣亦互見爲義也玄謂引明堂位凡四代之

服器魯兼用之者鄭欲推出緌是有虞氏旌故也云有虞氏之旂夏后氏之緌者彼注云有虞氏
當言緌夏后氏當言旂云則旌旂有是綏當作緌字之誤也者旌旂有是綏。謂系邊著妥此非字
之體故破之云當作緌爲系邊著委故云字之誤也云綏以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄於
干首者爾雅云注旄於干首是也案鍾氏染鳥羽以爲王后之車飾亦爲旌旗之緌則旌旗亦有
鳥羽獨云旄牛尾舉一邊而言其實兼有也云王祀四郊乘玉路建大常者此巾車文云今以之
復去其旒異之於生者生時有旗有緌有旒今死去旒是異有虞氏也徒空也有虞氏空緌未有
在下旒旐故云徒緌也云士冠禮及玉藻冠緌之字者欲見二冠緌之字與此旌旗之緌字同也
云故書亦多作緌者謂作系傍委也云今禮家定作蕤者謂今說禮之家定作蕤謂爲蕤賓之蕤
必定緌作蕤者蕤賓在午月一陰方生陰
氣委蕤於下故旌旗之緌亦定作蕤也

周禮注疏卷八挍勘記

附釋音周禮注疏卷第八

世婦　涖者臨也內羞謂房中之羞閩監毛本同宋本余本嘉靖本無者字謂字是也岳本無謂字有者字　案春官世婦官卿

云盧文弨云官誤官　謂稹餌粉餈毛本同誤也閩監本稹作糗　故知此王使往可知也補鏜云可知衍　此文使世婦往弔者浦鏜

云又誤文非也　掌三公六卿之弔勞浦鏜云經作孤卿　注云致禮同名爲弔盧文弨云今小臣注脫致禮二字當據此補之

女御　則有妬疾自專之事按疾當嫉字誤　涖女官之具浦鏜云涖下脫陳　又漢制度皆戴辟縫人注辟作璧此誤

女祝　杜子春讀梗爲更禮說云管子四時篇謹禱弊梗弊當作幣左傳襄九年祈以幣更續漢志云周人木德以桃爲梗言氣相更也風俗通云梗者更也歲終更始受介祉也則梗卽更明甚　卻變異曰禳嘉靖本閩本同惠挍本疏中亦作卻監本毛本作郤從邑誤

女史　故知內治之灋按灋當作法

典婦功　灋其用財舊數閩監毛本同宋本嘉靖本灋作法當訂正　故書齎爲資杜子春讀爲資漢讀考云此故書作資子春易爲齎而鄭

君從之也今本作杜子春讀爲資誤釋文事齎音資本亦作資按亦作資者乃依注改經之本也 非直破貴賤 閩本同誤也監本毛本破作殊當訂正

物書而楬之 唐石經余本閩監毛本同宋本嘉靖本漢制考楬作揭從手宋本載音義亦從手下典絲揭字諸本從木按此字在釋文木部從手者後人寫亂之

典絲 自於后宮用之 閩本同監毛本后誤後 殺九御以婦職 盧文弨云當作婦功按此類皆義疏家約略引之不必盡依本文 言衣物

釋經黼畫 惠按本作云衣服此誤

以給線縷著旴口綦握之屬 宋本閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本旴作盱按釋文盱口香于反亦從目當訂正疏中引注惟毛本誤從日此本及閩監本皆從目不誤

茵著褥是也 浦鏜云少儀注褥作蓐此俗字 謂若司几筵云展前者是也 浦鏜云經展作依

典枲 草葛蕢之屬 此本宋本蕢誤蕡今據諸本訂正釋文蕢苦迴反 授受班者 諸本同浦鏜云頒誤班非也此經作頒注作班通書準此

內司服

褘衣 唐石經諸本同宋本嘉靖本褘作禕宋元人寫衣旁示旁往往無別誤也說文衣部褘蔽厀也从衣韋聲周禮曰王后之服褘衣謂畫袍與先後鄭義合 緣衣 唐石經諸本同釋文緣衣或作褖同吐亂反漢讀考云案毛詩綠衣鄭注云綠當爲褖故作褖轉作綠字之誤也正義云此綠衣與內司服綠衣字同內司服掌王后之六服五服不言色唯綠衣言色明其誤也此注云褘揄狄展聲相近緣字之誤也釋曰綠與褖不得爲聲相近但字相似爲字之誤也然則賈孔所據周禮皆作綠衣自開成石經誤作緣而今本承之 揄翟畫搖者 宋本翟作狄非上注狄當爲翟已改狄爲翟 色如鞠塵 疏云麴塵不爲麴字者古通用 三月薦鞠衣于上帝 宋本余本岳本嘉靖本同閩監毛本上作先依今禮記改

玼兮玼兮其之翟也 釋文玼音此劉倉我反本亦作瑳與下如字同倉我反詩君子偕老釋文玼音此本或作瑳此是後文瑳兮然舊本皆前作玼後作瑳按玼瑳聲相近說文瑳玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當玼瑳錯出毛詩瑳兮下傳箋王肅皆無說明與前章同作玼也此注玼亦作瑳劉昌宗音倉我反蓋毛詩前後皆作玼禮注據魯韓詩前後皆作瑳今本合并合一以前後區別之非也亦詳段玉裁詩經小學 又曰瑳兮瑳兮其之展也 此本無又曰二字後擠入 夫人服稅衣揄狄 閩毛本同

宋本監本服作脫皆誤也嘉靖本作復與詩正義所引合當據以訂正復謂招魂所用也按今本雜記喪大記皆作稅衣據此注所引知本作褖衣下云字或作稅當兼雜記喪大記言之賈疏云或雜記文蓋賈所據雜記已作稅矣雜記其餘如士注云其餘如士之妻則亦用稅衣正義本稅衣作褖衣與此注正合稅脫褖皆聲相近

言褖者甚衆 詩綠衣正義引作言褖衣者甚衆此脫衣字

婦人尚專一 按一當作壹

今之白縛也 釋文白縛劉音絹聲類以爲今作絹字嘉靖本縛作縛

褘衣者亦是翟 惠挍本閩本同監毛本翟作翬

此素沙與上六服爲裏 此本裏誤裹據閩監毛本訂正

韋弁已下常服有三 閩監毛本已作以下句同

周官祭天后夫人有與者 按有當作不盧文弨云今白虎通無此語

展則邦之爲媛助 按媛當作援監本媛字剜改蓋本作援

大師雞鳴于簷下 浦鏜云雞上脫奏

然後后夫人鳴珮玉于房中告 浦鏜云后衍字告下脫去○按傳文后夫人侍於君前此云然後后夫人鳴珮玉非有衍字也

云緣字之誤也者緣與褖不得爲聲相近 盧文弨云二緣字皆當作緣

正取衣復不單 閩監毛本復作複

此約司服孤絺冕 浦鏜云經作希注希讀爲絺

鄭知此中內命婦唯有女御者 惠挍本此作凡此誤

唯有鞠衣已上 惠挍本上作下此誤

亦是尊尊此王之嬪婦也 宋本尊字不複此衍

案特牲主婦纚笄綃衣 惠挍本作宵衣與禮記合注云宵綺屬也是讀宵爲綃但未改字

少牢主婦髲鬄衣侈袂 閩監毛本作移袂下仍作侈按少牢饋食禮釋文侈袂本又作移唐石經羣經音辨皆作移此本作侈蓋非下侈字亦當作移浦鏜云經作被錫注云被錫讀爲髲鬄

縫人

鄭司農云線縷也 閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本無也按賈疏標起止云注女御至線縷亦無也字

謂兩已相背三行 浦鏜云爲誤謂

云素錦褚 惠棟挍本有者此脫

下綴具絡其上 浦鏜云貝誤具

以木爲匡廣二尺 浦鏜云記注匡作筐此二爲三字之誤

以青黑文則曰黻翣爲雲氣則曰畫翣 惠挍本上爲作以下有也字

衣翣柳之材 唐石經諸本同漢讀考云此司農易接爲翜而引檀弓及春秋傳以證翜之義司農所據記傳字作翜今本記傳則皆作翣矣喪祝注亦云四翜牆置翜翜者翣之假借字也經文翣字當亦作翜而後人改之

○必先纏衣其木 宋本嘉靖本閩本同監毛本木作材此本作才爲木之誤今訂正

周人牆置翜 宋本余本岳本嘉靖本同閩監毛本翜作翣依今禮記所改非也

諸節之所聚者 閩監毛本

節作飾此誤是濟南伏生書柳文漢制考柳作傳此誤

染人　故書纁作黦鄭司農云黦讀當爲纁漢讀考云此以黦不見於他經傳而易其字也宛聲在十四部熏聲在十三部聲略相似說文黑部有黦字云黑有文也從黑冤聲讀若飴盌之盌黦卽黦字故書假借爲纁字也　三月而後可用宋本嘉靖本後作后按注當用後字　羽甽夏狄宋本嘉靖本毛本同閩監本甽作畎依今尚書所改釋文羽甽古犬反按甽或作甽訛惟宋本不誤　引禹貢曰以下者山谷也惠挍本以作巳山作甽此誤　云夏狄是其揔者浦鏜云揔下脫名　故云是放而取名也浦鏜云是下脫以

追師　牟追夏后氏之道也諸本同釋文毋追音牟此作牟非按士冠禮釋文亦作毋追音牟　若今步繇矣閩本同嘉靖本監毛本繇作䌛此本及閩監毛本載釋文作䌛按作䌛者誤字書無此字釋文步繇本或作搖从竹者乃俗字耳　服之以桑也詩君子偕老正義及雞鳴正義皆引作服之以告桑也此脫告字　追琢其璋諸本同浦鏜云章誤璋非此當據魯韓詩玉篇辵部引詩亦作璋　主婦髲鬄衣移袂宋本余本嘉靖本皆作袳袂下同　亦謂助后而服之也惠挍本后上有王此脫　其中亦有編惠挍本編亦作唯　取鞠衣以下無衡矣浦鏜云取當餘字誤　又見桓二年哀伯云惠挍本哀上有臧此脫　鄘風注云玼鮮明貌今鄘風傳作鮮盛貌非鄘風新臺傳云泚鮮明貌與此合　云外內命婦衣鞠衣襢衣服編浦鏜云襢衣下脫者　二王之後此本脫王據閩監毛本補

屨人　屨自明矣宋本自作目是屨目卽經之某爲某屨也　禪下曰屨監本禪誤襌　王錫韓侯諸本同嘉靖本錫作賜按王氏詩考引周禮注王賜韓侯是宋本作賜作錫者依今詩所改　絇謂之拘諸本同釋文之救反如字劉音拘漢讀考云絇謂之救者爾雅釋器文儀禮注絇之言拘也鄭自爲說故云之言此引爾雅云謂之　又是陽口變此本空闕一字閩本作少監毛本作多　屨舃在下畢此本畢誤黑據閩監毛本訂正　欲言繶絇以表見其舃閩本同監本舃下剜擠耳毛本排入　驗屨同裳色惠校本驗作證　故從上下元裳無正而黑舃也浦鏜云爲誤無從儀禮通解續挍　云今云赤繶黃

總青總浦鏜云青絢誤青總黑與總南北相對尊祭服故對方爲繢次也惠挍宋本總作纏此誤監本方誤万繢誤績毛本同以其黑飾從繢之次浦鏜云爲誤黑上公夫人得服褖衣者浦鏜云褘誤褖不云總純浦鏜云總上脫絢彼外內命男則此外內命夫若然此外內命夫浦鏜云三內字衍儀禮通解續挍內命婦九嬪已下閩本同監毛本已作以案司服孤希冕閩監毛本希作絺此據外內命夫浦鏜云下脫命婦

夏采 故書綏爲禭杜子春云當爲綏漢讀考云釋文禭音維徐音遂據徐音疑本作檖或作旞說文㫃部旞即旞字全羽爲旞古羽旄多互言言羽而旄見言旄而羽見經云旞猶禮記云緌皆謂無旒也杜易爲綏似未解此夏后氏之緌明堂位作綏注云綏當爲緌按此仍當爲綏下始云當作緌則旌旂有是綏者漢讀考是作徒云作是誤徒緌去旒也按下注云亦因先王有徒緌者疏云徒空也有虞氏空緌未有在下旒旄緌以旄牛尾爲之宋本旄作毛故書亦多作綏者閩監毛本同宋本岳本嘉靖本綏作緌漢讀考云作緌誤云以乘車建緌惠挍本緌作綏此誤祭天地於郊用玉路浦鏜云地衍實小宗伯云浦鏜云實當案字誤旌旂有是綏謂糸邊著攵惠挍本綏下有者字糸邊作糸傍此誤下糸邊同云綏以旄牛尾爲之惠挍本綏作緌此誤一驂方生惠挍本漢制考方作攵此誤

大清嘉慶二十一年用府學禮藏本校

周禮注疏卷八挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第九

地官司徒第二

疏 鄭目錄云象地所立之官司徒主衆徒地者載養萬物天子立司徒掌邦教亦所以安擾萬民○釋曰既言象地所立則此六十官皆法地與天官言象天義異矣

鄭氏注　　賈公彥疏

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以為民極 疏 釋曰六官皆有此敘者欲見六官所主雖異以為民極是同故也

乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國 教所以親百姓訓五品有虞氏五而周十有二焉擾亦安也言饒衍之 疏 乃立至邦國釋曰此經所云為立官之意六官亦同有此語唯地官司徒與安擾之字不同欲見所主雖曰有殊佐王之事是一故也○注教所至衍之○釋曰云教所以親百姓者案尚書舜典云帝曰契百姓不親五品不遜汝作司徒敬敷五教在寬彼舜欲使契布五教親百姓遜五品是鄭君所取義也但五教據所施而言五品據人品列有五所從言之異其義一也云有虞氏五而周十有二焉者有虞氏五即舜典所云敬敷五教又文十八年云舜臣堯舉八元使敷五教于四方父義母慈兄友弟恭子孝是也而周十有二者據司徒之職云一曰以祀禮教敬以下是也案成王周官云司徒敷五典擾兆民則周亦有五教而云至周十有二者鄭據此周禮之文言十二以對於虞其實五中雖不含十二。亦含有五云擾亦安也言饒衍之者以言饒衍長亦是安義以其民為邦本不安則散特須安而復安故云擾亦安也案天官教典鄭注擾為馴者以其司徒主教教使馴順馴亦是安之義也

教官之屬大司徒卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人 師長也司徒掌六鄉鄉師分而治之二人者共三鄉之事相左右也○鄉師音香下以意求之長丁丈反後皆同左音佐右音又 疏 教官至十人○釋曰上經說立官之意此經說立官尊卑相副貳云教官之屬者自此以下至槀人摠六十官皆是教官之屬若然教官摠目於下也云大司徒卿一人六命小司徒中大夫二人四命鄉師

下大夫四人與小司徒同四命分爲中下上士八人三命中士十有六人再命旅下士三十有二人一命自此已上皆得王命謂之王臣以卑佐尊尊少卑多各與上一倍云府六人主藏文書史十有二人主作文書胥十有二人爲什長徒百有二十人給徭役此四者皆不得王命官長所自辟除者也○注師長也至右也釋曰此鄉師司徒之老謂之鄉師者謂佐司徒主六鄉亦與在下民臣爲長故云師長也云司徒掌六鄉者案下云鄉老二鄉則公一人已下是主六鄉之事云鄉師分而治之者以其鄉師佐司徒主六鄉故言分而治之以鄉有六其人有四故二人共三鄉云相左右者左右助也以其二人共主三鄉不得各專其鄉事故相助而已

鄉老二鄉則公一人鄉大夫每鄉卿一人州長每州中大夫一人黨正每黨下大夫一人族師每族上士一人閭胥每閭中士一人比長五家下士一人

老尊稱也王置六鄉則公有三人也三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教其要爲民是以屬之鄉焉州黨族閭比鄉之屬別正師胥皆長也正之言政也師之言帥也胥有才知之稱載師職曰以官田牛田賞田牧田任遠郊之地司勳職曰掌六鄉之賞地六鄉地在遠郊之內則居四同鄭司農云百里內爲六鄉外爲六遂○比毗志反徐扶二反注下同稱尺證反下同爲民于僞反師所類反

疏 鄉老至下士一人○釋曰鄉老者謂三公案下曲禮三公於諸侯曰天子之老此鄭注云老尊稱未必是年老二鄉則公一人者在朝三公八命即典命云三公八命是也分陝而治則九命則大宗伯云九命作伯是也鄉大夫每鄉卿一人者六鄉則卿六人各主一鄉之事然揔屬司徒非六官典兼鄉大夫知者以鄭注大司馬云軍吏選於六官六鄉之吏爲之旣六官六鄉並言故知別置州長每州中大夫一人者每鄉有五州州長以中大夫爲之亦四命黨正每黨下大夫一人者五黨爲州黨正使下大夫爲之亦四命族師每族上士一人者五族爲黨族師使上士一人爲之亦三命閭胥每閭中士一人者四閭爲族巷門爲閭胥有才智之稱閭胥使中士一人爲之亦再命比長五家下士一人者五比爲閭比長使下士一人爲之亦一命特言五家者明閭胥已上至鄉皆有家數故其職云五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉從少至多故於比言五家爲本也○注老尊至六遂釋曰言老尊稱也者以其天子所父事三老者同名故云老尊稱也云王置六鄉則公有三人也者於周禮不見公之人數六鄉之數周禮有其文此經云二鄉則公一人明知公有三人案成王周官立太師太傅大保茲惟三公亦是公有三人之事云三公者內與王論道者成王周官云茲惟三公論道經邦考工記云坐而論道謂之王公鄭雖言天子諸侯公中亦含三公是其內與王論道也云中參六官

之事者案書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公彼注云周禮天子六卿與大宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱是其中參六官之事云外與六鄉之教即此經是也云其要爲民所以屬之鄉焉者三公無正職是以三百六十官之中不見三公之任唯此六鄉之內而言三公故云屬之鄉焉不言三孤者以其佐公論道三公有事之所亦有三孤故不言之云州黨族閭比鄉之屬別者五者皆屬於鄉而名號有別也云正師胥皆長也者自州已下至比長五官州比自稱長矣唯有黨正族師閭胥不言長故鄭云正師胥皆長也云正之言政也者取施政教者先自正故也云師之言帥也者以其帥領百家故言帥也云胥有才智之稱者此釋閭胥以其有才智故爲中士以領一閭雖不稱長亦有長義引載師職云賞田任遠郊之地又引司勳職言掌六鄉之賞地者欲見賞地在六鄉之中同在遠郊之內云六鄉地在遠郊之內則居四同者案司馬法王城百里爲遠郊於王城四面則方二百里開方之二二如四故云居四同言此者破賈馬六鄉之地在遠郊五十里內五十里外置六遂鄭司農云百里內爲六鄉外爲六遂者司徒掌六鄉在百里內上以釋訖百里外爲六遂以其遂人掌六遂案遂人職云掌邦之野郊外曰野故知百里外爲六遂

封人中士四人下士八人府二人史四人胥六人徒六十人聚土曰封謂壝埒及小封彊也○壝音眉埒音劣彊居良反【疏】封人至十人○釋曰封人在此者以其掌設王之社壝及畿封又大司徒設社稷壝相左右故在地官而爲職首也胥徒多者以其畿封事廣故也

鼓人中士六人府二人史二人徒二十人【疏】鼓人○釋曰鼓人在此者以其主教六鼓四金以是教官故在此也

舞師下士二人胥四人舞徒四十人舞徒給繇役能舞者以爲之○繇音遙【疏】舞師至十人○釋曰舞師在此者以其主教野人之舞亦是教官之類故也若然樂師亦教舞不在此者彼教國子學樂必須合於禮故入春官也○注舞徒至爲之○釋曰餘官直言徒此官徒言舞者徒是給繇役之人今兼云舞即徒中使能舞者以充徒數也

牧人下士六人府一人史二人徒六十人牧人養牲於野田者詩云爾牧來思何蓑何笠或負其餱三十維物爾牲則具○牧牧養之牧徐音目何胡可反又音河下同蓑素禾反笠音立餱音侯乾食【疏】牧人至十人○釋曰牧人在此者以其掌牧六牲以供祭祀亦是地事故也○注牧人至則具○釋曰鄭

云養牲於野田者對充人養牲於國中又云詩曰者謂無羊詩美宣王之事也爾宣王牧人來之時荷揭蓑之與笠蓑所以禦雨笠所以禦暑或負其糇糧也三十維物物色也異毛色者三十爾宣王牲則備矣引之者以證牧人牧六牲之事也

牛人中士二人下士四人府二人史四人胥二十人徒二百人 主牧公家之牛者詩云誰謂爾無牛九十其犉犉者九十其餘多矣○犉而純反一音而專反黃牛黑脣曰犉 疏 注主牧至多矣○釋曰主牧公家之牛者亦是地事又鄭下注云牛能任載地之類故在此也詩云者亦無羊詩言誰謂爾宣王無牛九十其犉黃牛黑脣曰犉云犉者九十其餘多矣者證經牛多故徒有二百人牧之也

充人下士二人史一人胥四人徒四十人 充猶肥也養繫牲而肥之 疏 充人至十人○釋曰祭祀之牲本以諸官堪入祭祀者送付牧人至祭前三月選入充人芻之使之肥充故其職云祀五帝則繫于牢芻之三月故與牧人連類在此也

載師上士二人中士四人府二人史四人胥六人徒六十人 載之言事也事民而稅之禹貢曰冀州既載載師者閭師縣師遺人均人官之長 疏 載師至十人○釋曰案其職云掌任土之法以物地事皆是土地之事故在此○注載之至之長○釋曰鄭知事民而稅之者案其職上云任土之法下云近郊什一之等是其任民而稅之者也云禹貢曰冀州既載引之者彼是禹治洪水訖事而稅之引之證此事民之類也云載師者閭師縣師遺人均人官之長者以其閭師縣師徵斂之官所斂之賦有入遺人者均人主當地守地職皆與載師事通故載師與之為長

閭師中士二人史二人徒二十人 主徵六鄉賦貢之稅者鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者凡其賦貢入大府穀入倉人 疏 注主徵至倉人○釋曰知主徵六鄉賦貢之稅者案其職云任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木六鄉之內有二十五家為閭今以閭為名故知閭師主徵六鄉賦貢者也云鄉官有州黨族閭比正言閭者徵民之稅宜督其親民者鄉官有五者之名正取二十五家為閭以為徵斂之官號者徵民之稅恐不能細委其民故以近民之官為號云凡其賦貢者此貢非是大宰九貢正是九職之貢即其職云任農以耕事貢九穀之類是也此云賦謂大宰九賦之內則國中四郊二者是也故其職云掌國中及四郊之人民六畜之數又云凡無職者出夫布是

其九職之内故云凡其賦貢入大府故大府職云掌九賦九貢九功之貳以受其貨賄之入焉云穀入倉人者案倉人云掌粟入之藏故知穀入倉人也

縣師上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人主天下土地人民已下之數徵野賦貢也名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉鄭司農云四百里曰縣疏注主天至曰縣○釋曰主天下土地人民已下之數者案其職云掌邦國都鄙稍甸郊里之地域辨其夫家六畜車輦是其主天下土地人民已下之數人民之外仍有六畜車輦故言已下云徵野賦貢也者案其職云以歲時徵野之賦貢郊外曰野以其二百里外至邦國以其地廣縣師徵之旅師斂之徵斂別官百里之内六鄉之中閭師徵之閭師斂之以其地狹徵斂同官又云名曰縣師者自六鄉以至邦國縣居中焉自百里以至邦國分爲五等二百里曰甸三百里曰稍四百曰縣五百曰都畿外邦國是其縣居中焉以其徵外内之賦舉中爲名鄭雖言自六鄉六鄉仍舊郊内據六鄉已外而言鄭司農云四百里曰縣者據載師職小都任縣地在四百里中故云四百里曰縣此縣師與閭師並在此者以其徵斂地稅故與載師連類在此

遺人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人鄭司農云遺讀如詩曰棄予如遺之遺玄謂以物有所饋遺○遺人維季反注饋遺同司農音維疏遺人至十人○釋曰在此者案其職云掌邦之委積以待施惠故與徵斂之官連類在此注鄭曰至饋遺○釋曰先鄭云遺讀如詩曰棄予如遺之遺者此小雅谷風詩彼謂朋友道絕相棄如遺忘物玄謂以物有所饋遺者此是將物與人非是遺忘之事故不從先鄭也

均人中士二人下士四人府二人史四人胥四人徒四十人均猶平也主平土地之力政者疏均人至十人○釋曰均人在此者案其職云掌均地政均地守均地職皆是均地之事故在此○注均猶至政者○釋曰知平土地之力政者案其職均地職已下更有均人民牛馬車輦之力政是其平土地力政者也

師氏中大夫一人上士二人府二人史二人胥十有二人徒百有二十人師教人以道者之稱也保氏司諫司救官之長鄭司農云詩云楀維師氏○楀俱禹反疏師氏至十人○釋曰師氏在此者以其主教與地官掌十二教同故亦在此以其教國子

有道藝故使中大夫尊官爲之也其徒百有二十人者以其國子人多使役處衆故其徒多矣注師教至師氏○釋曰案其職云以三德教國子一曰至德以爲道本是其教人以道者爲稱也云保氏司諫司救官之長者以其保氏佐師氏教國子以其司諫諫萬民司救救萬民皆是教之義故師氏與爲長鄭司農云詩云楀惟師氏者此詩小雅刺幽王之詩其臣氏曰楀者惟作師氏之官引之者證與此師氏同也

保氏下大夫一人中士二人府二人史二人胥六人徒六十人保安也以道安人者也書敘曰周公爲師召公爲保相成王爲左右聖賢兼此官也○召上照反相息亮反【疏】保氏至十人○釋曰保氏在此者以其佐師氏教國子亦是教官故在此既與師氏同教國子官與府史別者以其教國子雖同館舍別所故置官有異○注保安至官也○釋曰云以道安人者也者人則是國子也案其職云掌教國子以道人有道則安故云以道安人者也此師氏保氏皆稱氏者案鄭下注云官有世功則以官族此二官父祖以來皆以道教國子世爲師氏保氏之官則賜之以氏曰師氏保氏自此已下官稱氏者皆此類也云書敘曰周公爲師召公爲保相成王爲左右者此是尚書君奭篇敘云聖賢兼此官也者召公爲賢周公爲聖此二人爲三公分陝以其周公聖下兼此師氏官召公賢下兼此保氏官故云聖賢兼此官此鄭君之意謂三公之號無師保之名兼此二官得師保之稱鄭志趙商問案成王周官立大師大傅大保茲惟三公即三公之號自有師保之名成王周官是周公攝政三年事此周禮是周公攝政六年時則三公自名師保起之在前何也鄭荅曰周公左召公右兼師保初時然矣若如此解周公兼師在成王周官前故成王周官稱三公爲大師大傅大保若然大傅者畢公爲之兼世子之官故稱大傅是以文王世子云大傅在前少傅在後若孔君之義三公之號自名師保不由兼師氏保氏

司諫中士二人史二人徒二十人諫猶正也以道正人行○行下孟反【疏】司諫至十人○釋曰司諫在此者案其職云掌糾萬民之德勸之朋友正其行而強之道藝此官則主諫萬民亦是教之義此官徒二十人無胥者以得徒則了不假長帥上下文有徒無胥者皆此類故無胥也○注諫猶至行人○釋曰鄭訓諫爲正言以道正人行者案其職云正其行故鄭就而解之

司救中士二人史二人徒二十人救猶禁也以禮防禁人之過者也【疏】注救猶禁也以禮防禁人之過者也○釋曰案其職

云掌萬民之衺惡過失而誅讓之以禮防禁而救之是其以禮防禁人之過者亦是教之類故在此

調人下士二人史二人徒十人調猶和合也 疏 調人釋曰言調人者鄭云調猶和合也人相殺傷共其難者此調人和合之在此者會赦之後設教使之相避是教官之類故在此

媒氏下士二人史二人徒十人媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人名麴麩曰媒○媒劉音梅麴起六反麩魚列反又五結反徐去穢反 疏 媒氏至十人○釋曰媒氏在此者集名云配儷男女取地道生息故在此也○注媒之至曰媒○釋曰言謀合異類使和成者異類謂別姓三十之男二十之女和合使成婚姻云今齊人名麴麩曰媒麴麩和合得成酒禮名之曰媒言此者欲見謀合異姓得名爲媒之意

司市下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人司市市官之長 疏 司市至十人○釋曰案其職云掌市之治教政刑量度禁令以其事治教即教官之類又市以聚人猶地之容衆故在此以其市官之長經紀事大故使下大夫尊官爲之也屬官及胥徒又衆也○注司市市官之長○釋曰市官謂質人已下至泉府司市與之爲長也

質人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人質平也主平定物賈者○賈音嫁下物賈及賈人同 疏 質人釋曰在此者案其職云掌成市之貨賄人民牛馬鄭彼注成平也此注質平也主平定物賈者故亦與司市連類在此

廛人中士二人下士四人府二人史四人胥二人徒二十人故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛說云市中空地玄謂廛民居區域之稱○廛直連反徐長戰反 疏 廛人至十人○釋曰在此者案其職云掌斂市之絘布總布質布罰布廛布五種之泉入于泉府故與司市連類在此也○注故書至之稱○釋曰子春讀壇爲廛不從故書於義是也又說云市中空地以解廛則於義非也故後鄭不從玄謂廛民居區域之稱者見遂人云夫一廛田百畝及載師廛里任國中之地皆是民之所居區域又其職有廛布謂貨賄停儲邸舍之稅即市屋舍名之爲廛不得爲市中空地

胥師二十肆則一人皆二史賈師

二十肆則一人皆二史司虣十肆則一人司稽五肆則一人胥二肆則
一人肆長每肆則一人自胥師以及司稽皆司市所自辟除也胥及肆長市中給繇役
者胥師領羣胥賈師定物賈司暴禁暴亂司稽察留連不時去
者○賈音古辟必亦反徐方歷反疏胥師二十肆則一人皆二史○釋曰自胥師至司稽皆是府史之類非是
命士已上其職云平其貨賄胥者有才智之稱師長也肆謂行列胥師二
十肆則一人皆有二史副之助作文書○賈師至每肆則一人○釋曰賈師知物賈者其職云凡
國之賣儥各帥其屬而嗣掌其月亦二十肆則一人亦二史副之司虣司猶主也主在市虣亂十
肆則一人司稽司主也主在市稽留之人不時去者五肆則一人胥二肆則一人者此謂市中給
繇役少有才智者屬胥師肆長謂行頭每肆則一人亦是市中給繇役者○注自胥至去者○釋曰
知胥師及司稽皆司市所自辟除者以其胥師越賈師等領羣胥則知胥師等並非官賈師與胥
師同二十肆則一人二史賈師非官明胥師亦非官也故知皆司市所自辟除也又知胥及肆長
是給繇役者以其司稽已上是府史之類明此二者與胥徒同是給繇役者也又知胥師
領羣胥者以其同名爲胥二肆則一人其數衆多明有所所屬故一胥爲胥師所領也
泉府上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人賈八人徒八十
人鄭司農云故書泉或作錢疏泉府至十人○釋曰在此者案其職云掌以市之征布故與司市連類在
此○注鄭司至作錢○釋曰泉與錢今古異名故後鄭引之得通一義
司門下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府二人史四人胥
四人徒四十人每門下士二人府一人史二人徒四人司門若今城門校尉主
王城十二門○校胡孝
反疏司門至徒四人○釋曰司門在此者案其職云正其貨賄凡物犯禁者舉之以其掌貨賄
與司市相連故亦在此○注司門至二門○釋曰案經有每門下士二人據在門開閉者
此司門鄭云若今城門校尉則是都司摠監十二門官故舉漢法況之知王城有十二門者案匠
人云營國九里旁三門四面各三門是有十二門鄭注云十二門以通十二子十二子則十二辰
也
司關上士二人中士四人府二人史四人胥八人徒八十人每關下士

二人府一人史二人徒四人關界上之門疏司關至徒四人。釋曰在此者案其職云掌國貨之節以連門市故同與市連類在此此司關亦是揔撿校十二關所司在國內下云每關下士二人者自在關門關閉。注關界上之門。釋曰王畿千里王城在中面有五百里界首面置三關則亦十二關故云關界上門也

掌節上士二人中士四人府二人史四人胥二人徒二十人節猶信也行者所執之信疏掌節至十人。釋曰案其職云掌守邦節辨其用在此者以其節連於門市故亦連類在此。注節猶至之信。釋曰案其職云邦國之使節山國虎節凡節者皆行道所用無節者不達有節乃得行故云行者所執之信

遂人中大夫二人。遂師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府四人史十有二人胥十有二人徒百有二十人遂人主六遂若司徒之於六鄉也六遂之地自遠郊以達于畿中有公邑家邑小都大都焉鄭司農云遂謂王國百里外疏遂人至十人。釋曰遂人主六遂如司徒主六鄉但官卑校一節司徒六命卿一人小司徒中大夫二人鄉師下大夫四人此遂人中大夫二人當小司徒處遂師下大夫四人當鄉師處但無六命卿一人以其六鄉爲正六遂爲副故尊卑不同以主事相似故上士已下其數與司徒同自此已下至旅師皆是地事故在此。注遂人至里外。釋曰鄭知遂人主六遂若司徒之於六鄉者既名遂人下文承以遂大夫遂官之等似若大司徒下即有鄉大夫鄉官之等故知遂人主六遂若司徒之於六鄉也云六遂之地自遠郊以達于畿者案其職云遂人掌邦之野下文以達于畿是其義也云中有公邑家邑小都大都焉但六遂之地只在二百里內亦有公邑故載師職云公邑之田任甸地其公邑自二百里以出至五百里皆有焉家邑大夫采地在稍地三百里小都卿之采地在縣地四百里大都三公王子弟在畺地五百里故載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地遂人雖專六遂以其言掌野郊外曰野大揔之言以言達于畿故知兼掌此等焉鄭司農云遂謂王國百里外者以其在一百里中故知百里外

遂大夫每遂中大夫一人縣正每縣下大夫一人鄙師每鄙上士一人酇長每酇中士一人。酇作管反里宰每里下士一人。鄰長五家則一人縣鄙酇里鄰遂之別屬也疏遂大

至則一人○釋曰此遂大夫於六遂各主一遂以鄉大夫各主一鄉但遂大夫已下其官皆卑於鄉官命數皆滅一等是以遂大夫每遂中大夫一人不使鄉爲之差次至鄰長五家則一人者是不命之士爲之其鄉内比長亦五家一人彼使下士爲之○注縣鄙至别也○釋曰以其鄰長已上至縣正皆屬於遂大夫故言遂之屬别與上文州黨族閭比鄉之屬别相似

旅師中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人 主斂縣師所徵野之賦穀者也旅猶處也六遂之官里宰之師也正用里宰者亦斂民之稅宜督其親民 疏 旅師至十人○釋曰六鄉之内所有賦稅閭師徵之閭師斂之此二百里以外至五百里其地廣故縣師徵之旅師斂之徵斂別官故官屬與胥徒多也○注主斂至親民○釋曰案其職云掌聚野之鋤粟屋粟閒粟言野故知主斂縣師所徵野之賦穀者也云旅猶處也六遂之官里宰之師也者里訓爲居旅者衆也衆之所處即與里義同故鄭云里宰之師也遂官之内縣鄙已下正用里宰爲徵斂之官名者亦是斂民之稅宜督其親民若似六鄉之中取閭名爲徵斂之官故鄭云亦謂亦閭師也

稍人下士四人史二人徒十有二人 主爲縣師令都鄙丘甸之政也距王城三百里曰稍家邑小都大都自稍以出焉○爲于僞反甸繩正反又如字 疏 稍人至有二人○釋曰其官在此者其職云掌令丘乘之政令言丘乘即三等采地也故與縣師遂人等連類在此○注主爲至出焉○釋曰云主爲縣師令都鄙丘甸之政也者案其職云若有會同師田行役之事則以縣師之法故云主爲縣師令都鄙丘甸之政也云距王城三百里曰稍者案載師家邑任稍地在三百里内故知三百里曰稍云家邑小都大都自稍以出焉者以其家邑在三百里小都在四百里大都在五百里從三百里向外故言自稍以出

委人中士二人下士四人府二人史四人徒四十人 主斂甸稍芻薪之賦以共委積者也○委烏僞反注同 疏 注主斂至者也○釋曰案其職云掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物故鄭云主斂甸稍薪芻之賦共與遺人在道以供賓客故云以供委積者也亦與徵斂之官連類在此

土均上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人 均猶平也主平土地之政令者也 疏 土均至十人○釋曰土均在此者案其職云掌平土地之政均地守均地事均地貢並是徵斂土地之事故在此宜也○注均猶至者也○釋曰案

其職云掌平土地以均地守故云均猶平也是主平土地之政令也

草人下士四人史二人徒十有二人草除草【疏】草人○釋曰在此者案其職云掌土化之法以物地相其宜而爲之種又云凡糞種騂剛用牛之等皆是土地之事故在此宜也案其職唯有糞種之文無殺草之事鄭云草除草者無糞種者殺草然後種之職雖不言殺草名爲草人明知除草故鄭云除草也

稻人上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人【疏】稻人○釋曰在此者案其職云掌稼下地又云澤草所生種之芒種是土地之事故在此胥徒多者以其弁遣營種稻田

土訓中士二人下士四人史二人徒八人鄭司農云訓讀爲馴謂以遠方土地所生異物告道王也爾雅云訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢○訓如字司農音馴馴似遵反劉音訓徐餘倫反道音導【疏】土訓至八人○釋曰在此者案其職云掌道地圖以詔地事亦是土地之事故在此○注鄭司至之勢○釋曰司農云訓讀爲馴又引爾雅訓道也玄謂能訓說土地善惡之勢不從先鄭者案其職云道地圖道地慝道自是道說不得更訓以爲道故後鄭以爲訓說土地善惡

誦訓中士二人下士四人史二人徒八人能訓說四方所誦習及人所作爲久時事【疏】誦訓至八人○釋曰在此者案其職云掌道方志以詔觀事以知地俗亦是土地之事故在此○注能訓至時事○釋曰知能訓說四方所誦習事者其職云掌道方志謂所識四方久遠之事是其能訓說四方所誦習者也云及人所作爲久時事者案其職云以知地俗鄭注云博事也謂博知古事是其人所作爲久時事者也

山虞每大山中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中山下士六人史二人胥六人徒六十人小山下士二人史一人徒二十人虞度也度知山之大小及所生者○度徒洛反下同【疏】山虞至十人釋曰山虞在此者案其職云掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁山林亦是土地之事在此宜也○注虞度也至生者○釋曰言度知山之大小者但山之大小里數雖曰無文據當時量度知其大小然後設官分職使掌之經文有中山鄭雖言大小者略言之耳云及所生者山中所出金玉錫石禽獸草木或有或

無是也

林衡每大林麓下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞衡平也平林麓之大小及所生者竹木生平地曰林山足曰麓。麓本亦作禁音鹿

疏 林衡至小山之虞。釋曰云大林麓下士十有二人者案上山虞中士四人下士八人相併亦十二人但山虞尊使中士爲官首下士爲之佐此林衡卑故下士自爲官首胥徒多於山虞者以其林麓在平地盜竊林木多者故須巡行者衆以是胥徒特多也中林麓如中山之虞小林麓如小山之虞胥徒不多者以其大林麓據特大者故胥徒特多中小巳下自如尋常法故如山虞自此巳下至澤虞皆是地事故在地官。注衡平也至曰麓。釋曰云衡平也平林麓之大小者經有中林麓鄭不言者亦略言也云竹木生平地曰林者對山中之林自是山虞掌此別言林衡故知竹木生平地者云山足曰麓者爾雅文山足亦有林木與山虞別官

川衡每大川下士十有二人史四人胥十有二人徒百有二十人中川下士六人史二人胥六人徒六十人小川下士二人史一人徒二十人川流水也禹貢曰九川滌源。滌徒歷反

疏 川衡至十八。釋曰川衡者平知川之遠近寬狹及物之所出官及胥徒多者以其川路長遠巡行勞役故也中川小川之等自若常法故差少。注川流至滌源。釋曰言川流水也者對澤爲停水又引禹貢九川滌源者爲禹治洪水巳訖九州之川巳滌除泉源無擁塞矣引之者證川是流水

澤虞每大澤大藪中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人中澤中藪如中川之衡小澤小藪如小川之衡澤水所鍾也水希曰藪禹貢曰九澤既陂爾雅有八藪。藪素口反陂彼宜反

疏 澤虞至小川之衡。釋曰虞亦度也度知澤之大小及物之所出用中士尊於川衡者以其澤之所出物衆多胥徒少者以其巡行處近故也中澤小澤巳下皆如川衡者自是常法。注澤水至八藪。釋曰澤水所鍾者鍾聚也謂聚水於其中更無所注入案周語虞大子晉云山土之聚澤水之鍾纂要亦云水所鍾曰澤故知澤水所鍾也云水希曰藪者

希乾也案鄭詩云叔在藪火列具舉舉藪中田獵明知無水又案爾雅藪在釋地之篇不入釋水故知水希曰藪以其藪與澤也有水無水爲異故於經別立官掌之案職方澤藪曰具區之類及毛傳云藪澤皆同爲一者以其有水則爲澤無水則爲藪元是一物故同解之引禹貢曰九澤既陂者亦謂禹治洪水既訖九州之澤既已陂障無決溢矣引爾雅有八藪者禹貢九澤通畿內一州則有九爾雅云八藪除畿內一州而言引此二文者證藪澤有異案爾雅釋有十者以其周秦同在雍州秦有楊紆周有焦護一州有二故十又爾雅秦有楊陓職方冀州有楊紆蓋異所而同名也

迹人中士四人下士八人史二人徒四十人 迹之言跡知禽獸處 疏 注迹之至獸處○釋曰案其職云掌邦田之政亦是地事故在此

丱人中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人 丱之言礦也金玉未成器曰礦 ○丱徐音礦虢猛反劉候猛反礦音虢猛反 疏 注丱之至曰礦○釋曰經所云丱是揔角之丱字此官取金玉於丱字無所用故轉從石邊廣以其金玉出於石左形右聲從礦字也云金玉未成器曰礦以其此官不造器物直取金錫玉石以供冬官百工故言金玉未成器曰礦金玉之等出於地故在此也

角人下士二人府一人徒八人 疏 角人○釋曰案其職云掌以時徵齒角凡骨物於山澤之農以其是徵斂之官故亦在此

羽人下士二人府一人徒八人 疏 羽人○釋曰案其職云掌以時徵羽翮之政于山澤之農亦是徵斂之官故在此

掌葛下士二人府一人史一人胥二人徒二十人 疏 掌葛○釋曰案其職云掌以時徵絺綌之林于山農亦是徵斂之事故在此

掌染草下士二人府一人史二人徒八人 染草藍蒨象斗之屬○蒨千見反象本或作橡音同 疏 注染草至之屬○釋曰案其職掌以春秋斂染草之物亦徵斂之官故在此藍以染青蒨以染赤象斗染黑案其職注云染草茅蒐橐蘆豕首紫茢之屬二注不同者染草既多言不可盡故互見略言耳

掌炭下士二人史二人徒二十人疏掌炭○釋曰案其職掌灰物炭物之徵令以時入之以其徵斂之官故亦在此

掌荼下士二人府一人史一人徒二十人荼茅莠○荼音徒徐音餘莠劉音酉毛詩注作秀疏注荼茅莠○釋曰案其職云掌以時聚荼以共喪事徵野疏材以其徵斂之官故亦在此

掌蜃下士二人府一人史一人徒八人蜃大蛤月令孟冬雉入大水爲蜃○蜃上忍反蛤古荅反疏注蜃大至爲蜃○釋曰案其職云掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃亦徵斂之官故在此言蜃大蛤者對雀入大水化爲蛤者爲小蛤引月令雉入大水爲蜃者案國語大水淮也

囿人中士四人下士八人府二人胥八人徒八十人囿今之苑○囿音又疏囿人至十人○釋曰案其職云掌囿游之獸禁囿是地之用故在此注囿今之苑○釋曰此據漢法以況古古謂之囿漢家謂之苑

場人每場下士二人府一人史一人徒二十人場築地爲墠季秋除圃中爲之詩云九月築場圃十月納禾稼○墠音善圃音補又音布疏場人至十人○釋曰言每場者以其九穀別場故言每以殊之場亦地之用故在此○注場築至禾稼○釋曰除地曰墠築堅始得爲場故云場築地爲墠也云季秋除圃中爲之者以其春夏爲圃以種菜蔬至季秋始爲場引詩曰九月築場圃十月納禾稼者此七月詩引之證圃中爲場之意

廩人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府八人史十有六人胥三十人徒三百人藏米曰廩廩人舍人倉人司祿官之長○廩力甚反倉也盛音成疏廩人至百人○釋曰此官使下大夫爲官首徒三百人又多者以其米廩事重出納又多故也故其職云掌九穀之數以其米穀地之所長成故在此○注藏米至之長○釋曰藏米曰廩者對下倉人藏穀曰倉云廩人舍人倉人司祿官之長者以其舍人已下同掌米穀之事皆以士爲之故廩人下大夫與之爲長

舍人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒四十人舍猶宮也主平宮中用穀者也

疏 舍人至十人。釋曰在此者案其職云掌平宮中之政分其財守以法掌其出入謂平宮中米穀多少故與廩人倉人連類在此。注舍猶至者也。釋曰鄭訓舍爲宮者案其職云掌平宮中之政故就職內主平宮中用穀解之

倉人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人 疏 倉人。釋曰案其職云掌粟入之藏如廩人米粟地之所成故也

司祿中士四人下士八人府二人史四人徒四十人 主班祿 疏 注主班祿。釋曰在此者其職既闕未知所掌云何但班祿者用粟與之司祿職次倉人明是班多少之官故鄭云主班祿故與倉人連類在此

司稼下士八人史四人徒四十人 種穀曰稼如稼女以有所生 疏 注種穀至所生。釋曰云種穀曰稼者對收斂曰穡也在此者其職云巡野觀稼出斂法亦是徵斂地事故連類在此

舂人奄二人女舂抌二人奚五人 女舂抌女奴能舂與抌者抌抒臼也詩云或舂或抌。奄於檢反劉於驗反抌音由又音揄或羊笑反抒時女反 疏 舂人至五人。釋曰有奄者以其與女奴同處故也在此者與倉人廩人饎人連事故亦連類在此其職云掌祭祀賓客共禮之米所共多矣而舂人少者蓋舉其能者亦應兼有別奚於其中矣。注女舂至或抌。釋曰引詩或舂或抌者彼生民詩引之者證舂抌之事也

饎人奄二人女饎八人奚四十人 鄭司農云饎人主炊官也特牲饋食禮曰主婦視饎爨故書饎作饎。饎尺志反注饎同爨七亂反 疏 饎人至十人。釋曰在此者其職云凡祭祀共盛共王及后之六食凡賓客共其簠簋不在天官而在此者以其因舂人又因地道之成故在此

槀人奄八人女槀每奄二人奚五人 鄭司農云槀讀爲犒師之犒主冗食者故謂之犒。犒注音犒同苦報反冗如勇反 疏 槀人至五人。釋曰案其職云掌共外內朝冗食者之食所共處多故有奄八人又女槀每奄二人奚五人也。注鄭司至之犒。釋曰案左氏春秋僖三十三年秦人將襲鄭鄭商人弦高將市

於周遇之以乘韋先牛十二頭犒秦師遂詐之云鄭使我犒勞軍師引之者以在朝之人不得歸家亦枯槁以須犒勞之故名其官爲犒人亦同稾人連類在此

周禮注疏卷九挍勘記

附釋音周禮注疏卷第九

地官司徒第二 唐石經作第三非

其實五中雖不含十二 浦鏜云下當脫十二中三字 自此以下至稾人 閩本同稾字從木監毛本作稾從禾誤 教官摠目於下也

此本目誤自據閩監毛本訂正 此鄉師司徒之老 盧文弨云老當作考。按此據冢宰設其考之注而言確不可易 謂佐司徒主六鄉 此本佐誤在據閩監毛本訂正

胥有才知之稱 釋文才知音智惠棟云互注本作智余本作知 二鄉則公一人者 惠棟云此下有脫文 以其天子所父事二老者

同名 惠挍本二作三此誤 坐而論道謂之王公 閩監毛本王誤三 云其要爲民所以屬之鄉焉者 注所以作是以 上以釋詁 浦鏜云以當巳字誤

鼓人史二人 唐石經諸本同集注作史四人誤 或頁其餼 宋本餼作糇載音義糇音侯此本䟽中亦作糇案釋文其糇音侯。按此亦餼之俗字 又云詩

曰者 此本云誤充據閩本訂正監毛本改引

冀州旣載 閩監毛本同宋本嘉靖本冀作兾此本䟽中引注亦作兾 是其任民而稅之者也 浦鏜云事誤任。按此等非誤

鄉官有州黨族閭比正 岳本鄉官下有則 掌九賦九貢九功之貳 浦鏜云賦貢字當依經互易。按注文作賦貢 三百里曰稍

四百曰縣 惠挍本作四百里曰縣 皆是均地之事 閩本同監本剜改作土地毛本從之

槅維師氏釋文以下諸本維字从糸此淺人據毛詩所改賈疏引注作惟當訂正　以其國子人多惠挍本閩本同監毛本多作衆與下句複　是其教人以道者爲稱也浦鏜云之誤爲　掌教國子以道浦鏜云養誤教　自此已下惠挍本閩本同監毛本巳改以非　以其周公聖案聖上脫爲

媒之言謀也謀合異類監本言媒誤謀漢制考異類作異姓非　集名云配儷男女惠挍本作集略云此誤　云今齊人名麴曰媒惠挍本下有者此脫

故書壥爲壇九經古義云管子五輔篇曰辟田疇利壇宅荀卿子云定壥宅是古壥字皆作壇也○按此等鄭君謂之古文假借字

胥師二十肆則一人宋本不提行卽接壥人注下與此本合唐石經嘉靖本閩監毛本皆另提行○按不提行者誤也　少有才智者案此本少字係剜擠蓋本作有才智者　掌國貨之節以連門市閩監毛本連改聯非此本及監本門誤闢今據閩毛本訂正

遂師下大夫四人余本閩監毛本同皆連上遂人唐石經宋本岳本嘉靖本皆另提行下遂大夫縣正鄙師酇長里宰鄰長各自提行準此○按準鄉老至閭胥之式則遂人至鄰長亦當合爲一條　里宰每里下士一人諸本同唐石經作二人誤　以鄉大夫各主一鄉浦鏜云以當似字誤　不使鄉爲之浦鏜云卿誤鄉　草人○釋曰在此者惠挍本釋曰下有草人二字此脫

訓讀爲馴九經古義云訓與馴古今字史記五帝本紀云帝堯能明馴德徐廣曰馴古訓字殷本紀帝舜命契曰百姓不親五品不馴後漢書作訓萬石君傳馴行孝謹亦作訓易馴致其道徐音訓漢讀考云此經作馴司農易爲訓又引爾雅以證成之今經作土訓注作訓讀爲馴蓋其始或用注改經作訓其旣也復用巳改之經改注凡經典內如此者致多

胥十有二人毛本二誤一　以其林麓在平地盜竊林木多者毛本平誤乎惠挍本林作材浦鏜云多者二字當誤倒　云山足曰麓者爾雅文浦鏜云爾雅無文見劉氏釋名　官及胥徒多者閩監毛本誤作師徒　案周語虞大子晉云閩本同監毛本語誤禮浦鏜云虞疑

衍案惠挍本無此字以其藪與澤也有水無水爲異案也當有字之誤周有焦護惠挍本護作穫與爾雅釋文正合今本作護非築堅始得

爲場此本堅字剜擠蓋本作築始得爲場

藏米曰廩賈疏本同釋文盛米音成與賈異監本廩作稟非下同○按賈本作藏是如嫁女以有所生浦鏜云之訛以從洪範疏挍故書饎作𩟄

漢讀考云案說文饎或從巸作𩟄疑今周禮巸下訛多火也特牲饋食禮注曰古文饎作糦周禮作𩟄

稾人宋本閩本同葉鈔釋文及宋本載音義作槁人唐石經嘉靖本監毛本通志堂釋文作稾下從禾下及注并疏準此蓋經文作禾稾字爲假借故司農讀作枯槁也小行人注云故書槁爲稾鄭司農云稾當爲槁與此正合唐石經序官作稾人者非也槁人職及牛人共其槁牛小行人則令槁禬之字皆從木者是也本或作稾槁稾一字經注有從牛者蓋非盧文弨曰注疏本槁或作犒此書於俗用而遂改易舊文不知古並無犒字觀疏以枯槁爲言則唐人尚未誤也鄭使我犒勞軍師此本犒誤槁據閩監毛本訂正故名其官

爲犒人當從閩本作槁人監毛本作稿人亦誤

大清嘉慶二十年[illegible] 用宋[illegible]藏本校

周禮注疏卷九挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第十

鄭氏注　賈公彥疏

大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國土地之圖若今司空郡國輿地圖【疏】大師至邦國○釋曰司徒既欲佐王安擾邦國故先須知土地之圖人民之數○注土地至地圖○釋曰案漢蕭何收秦圖籍以知天下阸塞廣遠至後漢乃有司空郡國地圖輿者車輿其前牙曲地形不可正方故云輿地圖也案職方亦云掌天下之圖注直云如今司空輿地圖不云郡國者彼以司馬主九畿幷夷狄而言故不得云郡國此經云主人民之數則唯據九州之中郡國在九州之内故此注云郡國也

以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物周猶徧也九州揚荊豫青兗雍幽冀并也輪從也積石曰山竹木曰林注瀆曰川水鍾曰澤土高曰丘大阜曰陵水崖曰墳下平曰衍高平曰原下濕曰隰名物者十等之名與所生之物○廣古曠反墳扶云反原本又作邍徧音遍雍於用反從子容反【疏】以天至名物○釋曰上經云土地圖爲人民之數而言之此經云土地圖據十等土地而說也故云周知九州之地域廣輪之數馬融云東西爲廣南北爲輪案王制南北兩近一遙東西兩遙一近是南北長東西短謂知此數也又辨其山林川澤以下十等形狀名號及所出之物也○注周猶至之物○釋曰九州揚荊以下據職方周之九州而言故有幽并無徐梁禹貢據夏以前九州故有徐梁無幽并也云輪從也者據南北義與馬同不釋廣者東西可知云積石曰山者案詩云節彼南山維石巖巖鄭云巖巖積石貌鄭據此而言案爾雅山丘別釋則丘是純土其山皆石亦有兼土者故曰石戴土謂之崔嵬又周語云夫山土之聚是其山有土也云竹木曰林者謂生平地以其山林川澤別官故知竹木生平地曰林云注瀆曰川者案釋水云注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆彼注云皆以小注大大小異名言注澮曰瀆者謂以澮中水注入瀆中使有所去此云注瀆曰川者爾雅無此言鄭以義增之耳謂以瀆中水注入川案職方九州皆直川故知從瀆入川此瀆與四瀆義異四瀆則亦川故職方云其川三江其川江漢也云水鍾曰澤者周語虞大子晉之言也云土高曰丘者爾雅山丘別釋則丘無石者也云大阜曰陵者案爾雅釋地云高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿可食者曰原是陵與丘高下異稱皆無石者也其有石者亦曰陵故左氏僖三十二年云殽有二陵南陵夏后皐之墓也其北陵文王之所避風雨是有

石者也云水崖曰墳者案爾雅云重崖岸墳大防是墳爲崖岸之峻者故知水崖曰墳故詩云遵彼汝墳是汝水之大防亦是水崖曰墳也云下平曰衍者此十地皆兩兩相對爲名墳既水崖而高明衍爲下平此下平又與下濕曰隰者别也云高平曰原者案爾雅云廣平曰原高平曰陸不云高平曰原此言高平曰原者對下濕曰隰而言其實高平即廣平者也爾雅高平曰陸者據山傍平者故下云可食者曰原也云下濕曰隰者爾雅釋地文若然禹貢云大陸既作注大陸地者爾雅釋地八藪晉有大陸彼是藪澤之地稱與高平曰陸者别也云十等之名者山林以下十等名異也云與所生之物者即下文土會之法以下是也

而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野

千里曰畿疆猶界也春秋傳曰吾子疆理天下溝穿地爲阻固也封起土界也社稷后土及田正之神壝壇與堳埒也田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木謂若松栢栗也若以松爲社者則名松社之野以别方面○壝維癸反别彼列反下同

疏而辨至其野○釋曰云辨其邦國者謂分别畿外諸侯邦國多少之數謂若王制云畿外八州州二百一十國也云辨其都鄙之數者謂分别畿内三等采地之數謂若王制畿内九十三國也云制其畿疆者王畿内千里中置王城面有五百里其邦國都鄙亦皆有畿界也云而溝封之者謂於疆界之上設溝溝爲封樹以爲阻固也云設其社稷之壝者謂於中門之外右邊設大社大稷王社王稷又於廟門之屏設勝國之社稷其社稷外皆有壝埒於四面也云而樹之田主者謂藉田之内依樹木而爲田主云各以其野之所宜木者王之田主唯一而已不得云各今云各者總據邦國都鄙并王者而言也云遂以名其社與其野者謂假令以松爲社則名松社之野餘皆放此也○注千里至方面○釋曰云千里曰畿者職方文云春秋傳曰吾子疆理天下者案左氏傳成二年鞌之戰齊侯使國佐賂晉師晉人不許曰使齊之封内盡東其畝國佐對云先王疆理天下物土之宜故詩云我疆我理南東其畝今吾子疆理諸侯彼云先王疆理天下又云吾子疆理諸侯此云吾子疆理天下不同者鄭以義言之非傳之正文也云溝穿地爲阻固也者謂穿地爲深溝即是阻固也云封起土界也者穿溝出土於岸即皆爲封封即起土界也云社稷后土及田正之神者鄭義依孝經緯社者五土之摠神以句龍生時爲后土官有功於土死配社而食稷是原隰之神宜五穀五穀不可遍舉稷者五穀之長立稷以表神名故號稷棄爲堯時稷官立稼穡之事有功於民死乃配稷而食名爲田正也故云社稷后土及田正之神雙言之耳云壝壇與堳埒也者經直云壝壇即堳埒不云壇以壝在壇之四面爲之明中有壇可知故鄭兼云壇也案禮記郊特牲云君南面於北墉下鄭注云北墉社内北牆彼社雖無室壇外四面有壁壁外乃有壝耳若然封人云設王之社壝者彼

官卑主設之此大司徒尊官直主其制度而已云田主田神后土田正之所依也者此田主當在藉田之中依樹木而爲之故云各以其土地所宜木云田主田神者謂郊特牲云先嗇與神農一也若然鄭意以田主爲神農則無后土及田土之神直以神農爲主祭尊可以及卑故使后土田正二神憑依之同壇共位耳田正則郊特牲所云司嗇一也又引詩人謂之田祖者詩云以御田祖毛云田祖先嗇籥章亦云凡國祈年于田祖鄭云田祖始耕田者謂神農也引之者證田主是神農也云所宜木謂若松栢栗也者是論語哀公問社於宰我對云夏后氏以松殷人以栢周人以栗彼三代所都異處所宜之木不同夏居平陽宜松殷居亳宜栢周居鎬京宜栗此經雖據周一代而言其邦國都鄙異處所宜之木亦復不同故云若松栢栗也云若以松爲社者則名松社之野者此取松爲社假設而言耳云以別方面者但四方宜木面各不同或一方宜松則以松爲社以別餘之方面耳

以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜早物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠五曰原隰其動物宜蠃物其植物宜叢物其民豐肉而庳

會計也以土計貢稅之法因別此五者也毛物貂狐貒貉之屬縟毛者也鱗物魚龍之屬津潤也羽物翟雉之屬核物李梅之屬專圜也介物龜鱉之屬水居陸生者莢物薺莢王棘之屬皙白也瘠臞也蠃物虎豹貔貐之屬淺毛者叢物萑葦之屬豐猶厚也庳猶短也杜子春讀生爲牲鄭司農云植物根生之屬皁物柞栗之屬今世間謂柞實爲皁斗膏物謂楊柳之屬理致且白如膏玄謂膏當爲櫜字之誤也蓮芡之實有櫜韜○會古外反注同早音皁本或作皁注同鱗劉本作麟音鱗津如字一本作濜音同覈音核專徒丸反注同長如字下注長於土圭同介音界莢古協反皙音錫白色也蠃力果反叢才東反肉如字劉而樹反庳音婢貂音彫貒吐官反貉胡洛反依字作貈縟音辱一音如勇反圜音圓又徒丸反臞其俱反又作臞音稍與考工記燿後音同貔音毗一音房私反貐勑宜反萑音丸葦于鬼反柞于洛反致直記反櫜古毛反劉古到反芡音儉韜吐刀反

疏 以土至而庳○釋曰云會計也以土地計會所出貢稅之法貢稅出於五地故須說五地所生不同也故云以土會之法也云辨五地之物生者但天之所覆地之所載地有五等所生無過動植及民耳故云辨五地之物生上經云十等此云五地不同者上經細別而言則十等以類相并而言故五等其實一

也一曰山林者此五地以高下相對故一曰山林山林高之極者二曰川澤川澤下之極者故以爲對也又五地之內以民之資生取於動植之物故先言動植後言民也山林之中其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方此五地人物之等皆方以類聚物以羣分及民之所生皆因地氣所感不同故使形類有異也○注會計至櫜韜○釋曰案宰夫職云歲計曰會故云會計也鄭知以土計貢稅之法者以五地中而云會計者唯有貢稅之法故鄭云以土計貢稅之法因別此五者也云毛物貂狐貒貉之屬者依爾雅而言耳案爾雅云貍狐貒貉同文此云貉狐不言貍者鄭君所讀爾雅者爲貂不爲貍也言之屬者山林之中毛者甚衆故以之屬揔之也言緐毛者謂毛之細緐者也云鱗物魚龍之屬者案月令春云其蟲鱗鄭云蛇不言魚者有足曰蟲無足曰豸經云其蟲鱗魚無足故不言魚其實魚入鱗內可知也此經云川澤宜鱗物鱗物以魚爲主有魚龍有蛇可知故不言蛇也云津潤也者以其民居澤近水故有津潤但入水見日則黑故民黑津也云羽物翟雉之屬者案禹貢徐州貢羽畎夏翟則翟雉也以雉乃羽中之貴物故丘陵所宜羽物者是翟雉也云核物李梅之屬者鄭以丘陵阪險宜棗杏及李梅等目驗可知故云李梅之屬中有棗杏也云專圜也者此丘陵地氣使之然也云介物龜鼈之屬水居陸生者此陸生謂陸地生子及生訖即入水而居故云水居陸生也五行傳云貌之不恭則有龜孽注云龜蟲之生於水者亦謂生居在水中非謂初生在水彼生與此鄭云陸生之生義異也又云莢物薺莢王棘之屬者薺莢即今人謂之皁莢蓋誤云皁當言薺也王棘即士喪禮云王棘若檡棘者是也棘雖無莢蓋樹之枝葉與薺莢相類故并言之也云皙白也者此民居於墳衍地氣宜白又見詩云楊且之皙皙爲白可知也云瘠臞也者案爾雅釋言云臞脙瘠也注云齊人謂瘠瘦爲脙則臞爲瘦小之貌故鄭云瘠也云羸物虎豹貔貙之屬者考工記梓人職說大獸而云厚脣弇口出目短耳大胷燿後若是者謂之羸屬又爾雅有虎有豹故知羸物有虎豹也但爾雅及諸經不見有貙曲禮云載貔貅此鄭云貔貙貙即貅也云淺毛者若以淺毛言之則入羸蟲中故月令中央土其蟲羸鄭云虎豹之屬恒淺毛若據有毛言之即爲毛蟲故白虎入西方毛蟲之長也云叢物萑葦之屬者詩云萑葦淠淠是二者各以類聚也杜子春讀生爲牲牲亦訓爲生義既不殊故後鄭不破之也鄭司農云植物根生之屬先鄭對動非植生爲號也皁物柞栗之屬者柞實之皮得染皁故引今世猶謂柞實爲皁斗爲證其栗雖不得染皁其皮亦皁斗之類故與柞同爲皁物也云膏物謂楊柳之屬理致且白如膏者先鄭以物色上解之後鄭不從者以其上下云動植者皆不以色上爲名先鄭獨此一者取義於色故後鄭易之玄謂膏當爲櫜者經云膏是脂膏之膏於植物義無所取直是字誤故破從櫜也云蓮芡之實有櫜韜者以其是川澤所生故知是蓮芡之實皆有外皮櫜韜其實者也案大司樂一變而致川澤之示先言川澤後云山林者彼取神之易致爲先故先言川澤此取尊卑高下相對故先言山林也又彼云五變而致土示注云土祇原隰及平地此中不

見平地者亦原隰中可以兼之也

因此五物者民之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民不乖五曰以儀辨等則民不越六曰以俗教安則民不偷七曰以刑教中則民不虣八曰以誓教恤則民不怠九曰以度教節則民知足十曰以世事教能則民不失職十有一曰以賢制爵則民慎德十有二曰以庸制祿則民興功

陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮昏姻以時則男不曠女不怨儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬俗謂土地所生習也偷謂朝不謀夕恤謂災危相憂民有凶患憂之則民不解怠度謂宮室車服之制世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業慎德謂矜其善德勸爲善也庸功也爵以顯賢祿以賞功故書儀或爲義杜子春讀爲儀謂九儀○爭爭鬬之爭偷音偷又音揄虣薄報反解佳賣反少詩照反

【疏】因此至與功○釋曰上經云五地之物生動植及民生處不同是其常法今此十二教亦因民之所常生之處施之故云因此五物者之常而施十二教也云一曰以祀禮教敬則民不苟者凡祭祀者所以追養繼孝事死如事生但人於死者不見其形多有致慢故禮云祭極敬也是以一曰以祀禮教敬死者尚敬則生事其親不苟且也○二曰以陽禮教讓則民不爭者謂鄉飲酒之禮酒入人身散隨支體與陽主分散相似故號鄉射飲酒爲陽禮也鄉飲酒即黨正飲酒之類是也黨正飲酒之時五十者堂下六十者堂上皆以齒讓爲禮則無爭故云以陽禮教讓則民不爭也○三曰以陰禮教親則民不怨者以陰禮謂昏姻之禮不可顯露故曰陰禮也男女本是異姓冕而親迎親之也親之也者親之也使之親已是昏禮相親之義昏姻及時則男女無有怨曠故云以陰禮教親則民不怨也○四曰以樂禮教和則民不乖者自一曰至三曰已上皆有揖讓周旋升降之禮此樂亦云禮者謂饗燕作樂之時舞人周旋皆合禮節故樂亦云禮也凡人乖離皆由不相和合樂主和同民心故民不乖也○五曰以儀辨等則民不越者儀謂以卑事尊上下之儀有度以辨貴賤之等故云以儀辨等也民知上下之節不敢踰越故云則民不越也○六曰以俗教安則民不偷者俗謂人之生處習學不同若變其舊俗則民不安而爲苟且若依其舊俗化之則民安其業不爲苟且故云以俗教安則民不偷偷苟且也○七曰以

刑教中則民不虣者刑者禁民虣亂今明刑得所民得中正不爲虣亂故云以刑教中則民不虣也。八曰以誓教恤則民不怠者民有厄喪教之使相憂恤則民不懈怠也。九曰以度教節則民知足者度謂衣服宮室之等尊卑不同以此法度教之使知節數民知禮節自知以少爲足故云則民知足也。十曰以世事教能則民不失職者父祖所爲之業子孫述而行之不失本職故云以世事教能則民不失職也。十有一曰以賢制爵則民慎德者人有賢行制與之爵民皆謹慎矜矜於善德以求榮寵故云以賢制爵則民慎德也。十有二曰以庸制祿則民興功者庸功也人有功則制祿與之民皆興其功業故云則民興功也此十二教以重急者爲先輕緩者爲後。注陽禮謂鄉射飲酒之禮也陰禮謂男女之禮至九儀。釋曰云陽禮謂鄉射飲酒之禮者以是陽禮而云教讓其鄉射是州長射禮鄉飲酒是黨正飲酒皆有正齒位飲酒爲敬讓之事故知陽禮是二事若然鄉中有鄉射鄉飲酒以其州長黨正皆屬於鄉大夫或鄉大夫所居州黨故雖州長射黨正飲酒亦號曰鄉也云陰禮謂男女之禮者以其言陰又云不怨故知是男女昏姻之禮也云昏姻以時則男不曠女不怨者此約雄雉詩序文軍旅數起大夫久役男女怨曠注云國人久處軍役之事故男女多怨曠也男曠而苦其事女怨而望其君子此經直云不怨據女而言文不具顯故鄭兼言曠也若然彼詩據舊成夫婦此文據配合得時時雖不同若失時怨曠不異故引爲證也云儀謂君南面臣北面父坐子伏之屬者案易乾鑿度云不易也者其位天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭依此言其不易也仍有天地不易不言故云之屬以兼之也云俗謂土地所生習也者謂若下曲禮云君子行禮不求變俗居喪之禮哭泣之位皆如其國之故而審行之是其故俗所習也云偷謂朝不謀夕者案春秋左氏襄公三十一年穆叔至自會見孟孝伯語之曰趙孟將死矣其語偷又孝伯曰人生幾何誰能無偷朝不及夕將焉用樹穆叔出而告人曰孟孫將死矣吾語諸趙孟之偷也而又甚焉昭元年天王使劉定公勞趙孟於潁館於洛汭劉子曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其爲魚乎吾與子弁冕端委以治民臨諸侯禹之力也子盍遠績禹功而大庇民乎對曰老夫罪戾是懼焉能恤遠吾儕偷食朝不謀夕何其長也劉子歸以語王曰諺所謂老將智而耄及之者以此而言之鄭似依昭元年傳也云恤謂災危相憂民有凶患憂之則不懈怠者災危凶憂謂若遭水旱之災歲凶年穀不登有無相濟是其相憂令不懈怠也云度謂宮室車服之制者謂若典命云上公九命國家宮室車旗衣服禮儀及侯伯子男已下各依命數是其制度也云世事謂士農工商之事少而習焉其心安焉因教以能不易其業者案齊語云桓公曰成民之事若何管子曰四民者勿使雜處雜處則亂昔聖王處士就閑燕處工就官府處商就市井處農就田野又云士之子恒爲士工之子恒爲工商之子恒爲商農之子恒爲農少而習焉其心安焉是世事也云慎德謂矜其善德勸爲善者民能矜矜然求其善德又相勸爲善也云庸功也者此經云以庸制祿司士云以功詔祿庸即功其理同也云故

書儀或爲義杜子春讀爲儀者不從故書讀從大宗伯九儀一命至九命作伯也

以土宜之灋辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事

十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也相占視也阜猶盛也蕃蕃息也育生也任謂就地所生因民所能。相息亮反注同毓音育分扶問反

疏 以土至土事。釋曰云以土宜之法辨十有二土之名物者十二土各有所宜不同所出之物及名皆異故云以土宜之法辨十有二土之名物也云以相民宅者謂既知十二土之所宜以相視民居使之得所也云而知其利害者十二土之中利處居之害處遠之以阜盛人民以蕃息鳥獸以毓生草木者皆由知利害使之然也云以任土事者辨十有二土任人性居之。注十二至所能。釋曰十二土分野十二邦上繫十二次各有所宜也者案保章氏以星土辨九州之地注云星土星所主土也又云大界則曰九州州中諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也如是天有十二次日月之所躔地有十二土王公之所國又周語伶周鳩云昔武王伐商歲在鶉火又云歲之所在則我之分野故知分野十二邦上繫十二次各有所宜也若然唐虞及夏萬國殷周千七百七十三國皆依附十二邦以繫十二次若吳越同次之類也凡繫星之法皆因王者所命屬焉故昭元年左傳云晉侯有疾鄭公孫僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之疾病卜人曰實沈臺駘爲祟史莫之知敢問此何神也子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈於大夏主參唐人是因以服事夏商又云及成王滅唐而封大叔焉故參爲晉星又襄九年晉士弱云陶唐氏之火。正閼伯居商丘祀大火相土因之故商主大火是皆先王命祀之法也案元命包云國君王者封上應列星之位注云若角亢爲鄭房心爲宋比其餘小國不中星者以爲附庸若然附庸不繫星其餘皆繫星也又云任謂就地所生因民所能者地之所生出物不同民之所資事業有異謂若居山者利其金玉錫石禽獸材木居澤者利其魚鹽居陸者利其田蠶是其任謂就地所生因民所能而居之也

辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹蓺

壤亦土也變言耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹蓺焉則言壤壤和緩之貌詩云樹之榛栗又曰我蓺黍稷蓺猶蒔也。種章勇反榛則人反蒔時至反

疏 辨十至樹蓺。釋曰此十二壤即上十二土上經論居人物之事此經辨其種殖所宜故變其文云辨十二壤之物者分別物之所生而知其所殖之種遂即以教民春稼秋穡以樹其木以蓺其黍稷也。注壤亦至

蒔也○釋曰上經旣欲居民不必皆須樹蓺故云土取萬物自生爲名此經據樹蓺而言故變云壤取和緩爲義故鄭云變言耳詩云樹之榛栗是定之方中詩引之證經樹是植木又曰我蓺黍稷是楚茨之詩引之證經蓺是黍稷也

以土均之灋辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政均平也五物五地之物也九等騂剛赤緹之屬征稅也民職民九職也地貢貢地所生謂九穀財謂泉穀賦謂九賦及軍賦○騂雖營反緹音低【疏】以土至之政○釋曰以土均之法辨五物者即上山林川澤之等是也云九等者據五地之內分爲九等之地騂剛赤緹之屬其種所宜不同也云制天下之地征者言天下則并畿外邦國所稅入天子而言也此地征與下爲目也以作民職者民有職業乃可稅之云以令地貢者地貢即九職之稅也云以斂財賦者斂財即大宰九賦斂財賄一也旣言財又別言賦者欲見財旣爲九賦斂財賦中又兼有軍賦故財賦殊言之云以均齊天下之政者大司徒以法均齊之天下皆使依法故云均齊天下之政也○注均平至軍賦○釋曰九等知是騂剛之屬者但地或云十等或云五地或云十二土皆無云九等者案草人職云騂剛赤緹之屬有九等皆是地勢所宜糞種之法故鄭以騂剛赤緹之屬解之云地貢貢地所生謂九穀者案大宰以九職任萬民即云一曰三農生九穀此經云以作民職爲九職即云令地貢明貢是九穀可知云財謂泉穀者案大宰云以九賦斂財賄彼注亦云財泉穀則以泉穀當賦泉之數也云賦謂九賦及軍賦者以經云財賦不得爲一事解之今鄭以賦爲軍賦者則賦中兼軍賦謂甲士三人步卒七十二人之等

以土圭之灋測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰土圭所以致四時日月之景也云測猶度也不知廣深故曰測故書求爲救杜子春云爲求鄭司農云測土深謂南北東西之深也日南謂立表處大南近日也日北謂立表處大北遠日也景夕謂日跌景乃中立表之處大東近日也景朝謂日未中而景中立表處大西遠日也立謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北景短於土圭謂之日南是地於日爲近南也景長於土圭謂之日北是地於日爲近北也東於土圭謂之日東是地於日爲近東也西於土圭謂之日西是地於日爲近西也如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求凡日景於地千里而差一寸○深尺鴆反景如字本或作影非下及注同度待洛反下同近附近之近下同遠日于萬反跌待結反【疏】以土至多陰○釋曰案土人職云土圭尺有五寸周公攝政四年欲求土中而營王城故以土圭度日景之法測度也度土之深深謂日景長短之深也正日景者夏日至晝漏半表北得尺五寸景正與土圭等即地中故云正日景以求地中

也日南則景短多暑者周公度日景之時置五表五表者於潁川陽城置一表爲中表中表南千里又置一表中表北千里又置一表中表東千里又置一表中表西千里又置一表今言日南景短多暑者據中表之南。而言亦晝漏半立八尺之表表北得尺四寸景不滿尺五寸不與土圭等是其日南是地於日爲近南景短多暑不堪置都之事北云日北者據中表之北表而言亦晝漏半表北得尺六寸景是地於日爲近北是其景長多寒之事也云日東則景夕多風者據中表之東表而言亦於晝漏半中表景得正時東表日已跌矣是地於日爲近亦晝漏半已得夕景故云景夕多風云日西則景朝多陰者爲中表之西表而言是地於日爲近西亦於晝漏半中表景得正時西表日未中乃得朝時之景故云日西則景朝多陰此經皆未得所求耳解洪範之義依五行傳風屬中央雨屬東方今西方云多陰東方云多風者土爲木妻木爲金妻從妻所好故月離於箕風揚沙月離於畢俾滂沲故此東方多風西方多陰陰即雨也○注土圭至一寸釋曰案馮相氏云冬夏致日春秋致月皆以土圭度之是以冬官考工記云土圭尺有五寸以致日鄭云土圭所以致四時日月之景也云測猶度。不知廣深故曰測者廣深踰遠近以經云測土深故鄭云廣深也鄭司農云測土深謂南北東西之深也者先鄭據經云日南日北日東日西皆以土圭測度之先鄭又云日南謂立表處大南近日云云先鄭之意日於地中而在南故以南表爲近日北表爲遠日日出東方而西流故以東表爲近日西表爲遠日云景夕謂日跌景乃中者於晝漏半東表日跌中表景乃中又云景朝謂日未中而景中者亦於晝漏半西表日未中而中表景乃中也玄謂晝漏半而置土圭表陰陽審其南北者後鄭釋景長短之意度景之法冬至夏至皆可爲之皆據晝漏半者以取日正午乃得其端直也云表陰陽者東方西方是陰陽故別云審其南北也又云景短於土圭謂之日南是地於日爲近南云後鄭之義與先鄭不殊更云是地於日爲近南已下者先鄭云近日遠日恐人以爲南方東方地高爲近日北方西方地下爲遠日有此地高下之嫌故後鄭增成先鄭之義耶。云是地於日爲近北於日爲近東於日爲近西四方之表皆去中表千里而云是立表之處其地於天下之日爲近南爲近北爲近東爲近西也云如是則寒暑陰風偏而不和是未得其所求者此言對下經地中是陰陽風雨和會爲得所求也云凡日景於地千里而差一寸者案三光考靈耀云四游升降於三萬里中下云日至之景尺有五寸謂之地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等是千里差一寸筭法亦然言此者欲見經日南日北之等皆去中表千里爲術景長景短皆差一寸耳知表皆高八尺而以晝漏半者以其通卦驗云冬日至樹八尺之表日中視其晷是以知用八尺表而以晝漏半度景也

日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建

王國焉制其畿方千里而封樹之景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也畿方千里取象於日一寸爲正樹樹木溝上所以表助阻固也鄭司農云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然【疏】日至至樹之○釋曰上經置五表於四方四表未得所求今於中表夏日至亦晝漏半立八尺之表表北得景尺有五寸景與土圭等謂之地中於此地中之所天地之所合也者天地不合萬物不生天地配合萬物乃生故樂記云天地訢合是也四時之所交也者即尚書所云宅南交孔云言夏與春交舉一隅以見之則秋與夏交冬與秋交春與冬交可知故云四時所交也風雨之所會也者風雨所至會合人心謂若禮器云饗帝於郊風雨寒暑時是也陰陽之所和也者謂若昭四年左氏申豐云冬無愆陽夏無伏陰是其陰陽和也然則百物阜安者揔結上句所合已下然尢如是阜盛也如是四事得所則百物盛安也乃建王國焉者建立也於此盛安之處乃立王之國城焉制其畿方千里者王畿千里以象日月之大中置國城面各五百里制畿界而封樹之者於畿封之上而作深溝土在溝上謂之爲封封上樹木以爲阻固故云而封樹之○注景尺至爲然○釋曰云景尺有五寸者欲釋經景尺有五寸得地中之意云南戴日下萬五千里者景一寸差千里故於地中尺五寸景去南戴日下萬五千里云地與星辰四遊升降於三萬里之中者考靈耀文言四游升降者春分之時地與星辰復本位至夏至之日地與星辰東南游萬五千里下降亦然至秋分還復正至冬至地與星辰西北游亦萬五千里上升亦然至春分還復正進退不過三萬里故云地與星辰四游升降於三萬里之中是以半之得地之中也云畿方千里取象於日一寸爲正者鄭注王制象日月之大亦取畧同此云取象於日一寸爲正不言象日月之大者略不言之矣云一寸爲正者即是景一寸地千里與王制注畧同一也案元命包云日圓望之廣尺以應千里故鄭注王制云象日月之大也又案考靈耀曰從上臨下八萬里天以圓覆地以方載河圖括地象曰天不足西北地不足東南西北爲天門東南爲地戶天門無上地門無下又云極廣長南北二億三萬二千五百里東西二億三萬三千里又云天左動起於牽牛地右動起於畢廣雅云天圜南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天億一萬六千七百八十七里半下度地之厚與天高等天度云東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方三百六十五度四分度之一度二千九百三十二里二十八宿間相距積百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十里鄭司農云潁川陽城地爲然者潁川郡陽城縣是周公度景之處古跡猶存故云地爲然也案春秋左氏武王克商遷九鼎於洛邑欲以爲都不在潁川地中者武王欲取河洛之間形勝之所洛都雖不在地之正中潁川地中仍在畿內若然武王巳遷鼎於洛欲以爲都周公又度景求

地中者武王雖定鼎詎周公更度之者所以審愼故案書傳云四年建侯衞五年營成周建侯衞者在尚書康誥封康叔是也案康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛四方之民大和會注云岐鎬之域處五岳之外周公爲其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居四方民聞之同心來會樂即功作効其力焉是時周公居攝四年也又案召誥惟三月丙午朏注云是時周公居攝五年越三日戊申大保朝至於洛卜宅厥既得卜則經營之若然洛邑在攝政四年初爲基止至五年乃正營之也

凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半諸侯之地封疆方四百里其食者參之一諸伯之地封疆方三百里其食者參之一諸子之地封疆方二百里其食者四之一諸男之地封疆方百里其食者四之一

土其地猶言度其地鄭司農云土其地但爲正四方耳其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一者亦然故魯頌曰錫之山川土地附庸奄有龜蒙遂荒大東至于海邦論語曰季氏將伐顓臾孔子曰先王以爲東蒙主且在邦域之中是社稷之臣此非七十里所能容然則方五百里四百里合於魯頌論語之言。諸男食者四之一適方五十里獨此與今五經家說合耳玄謂其食者半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘若今度支經用餘爲司農穀矣大國貢重正之也小國貢輕字之也凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲其有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故言錫之也地方七百里者包附庸以大言之也附庸二十四言得兼此一等矣。疆居良反下同顓之宣反臾音楡率音律又音類後注同正之音征字如字一音玆爲其于僞反

疏 凡建至之一。釋曰上經既陳天子之國并畿內千里此經說諸侯邦國故云凡建邦國以土圭土其地土猶度也以土圭度其地假令封上公五百里國北畔立八尺之表夏至晝漏半得尺五寸景與土圭等南畔得尺四寸五分其中減五分一分百里五分則五百里減四分則四百里封侯減三分則三百里封伯減二分則二百里封子減一分則一百里封男是土其地之法而制其域者自上公五百里已下境界皆有營域封圻云諸公之地封疆方五百里其食者半者言天子封公以五百里之地其一國之稅天子食其半云諸侯之地封疆方四百里其食者參之一者謂三分之天子食其一分云諸伯之地封疆方三百里其食者參之一者亦與侯同云諸子之地諸男之地皆云四之一者謂摠得一國之稅四分之天子食其一分故云

其食者四之一其天子所食者皆謂諸侯市取美物以貢天子即大宰九貢是也其公之稅有半
侯伯有三之二子男有四之三皆自入充國家畜積禮俗喪紀之用也○注土其至等矣○釋曰
土其地猶言度其地者案上經以土圭之法測土深測猶度也此經云以土圭土其地以土正當
測處故云土其地猶言度其地也司農云土其地但爲正四方耳者司農意案上經天子度取土
中此封諸侯但正四方而已不求土中故云但爲正四方謂五百里四百里之等云其食者半公
所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也屬天子參之一亦然者司農意以經云其食者半與參
之一四之一皆自食其餘並入天子故云其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也
屬天子參之一亦然也先鄭雖不云四之一司農意亦四分分之三分入天子一分自食司農之
義於經文雖似通若然則大國貢輕次國小國貢重非宇小之法於義不可故後鄭不從引魯頌
曰錫之山川已下至社稷之臣此司農之意上公已下盡有附庸魯雖侯爵受五百里之國明堂
位云七百里者五百里外並是附庸即公五百里者亦半爲附庸故上注云其半皆附庸是也云
此非七十里所能容者司農之意見孟子何休之徒言周之制無五百里四百里國魯國唯有七
十里而已故破諸家據魯頌論語非七十里之所能容也云然則方五百里四百里合於魯頌論
語之言者司農據此經公五百里侯四百里與魯頌論語合亦是破諸家之意云諸男食者四之
一適方五十里者司農意男國百里開方得五十里者四經云其食者四之一謂三分入天子一
分自食所食者唯有五十里云獨此與今五經家說合耳者五經家謂若張苞何休孟子等皆以
爲周法公侯方百里伯七十里子男五十里子男五十里故男食五十里是與五經家說合若自
子已上以百里七十里國於此經二百里已上四之一三之一不合故直舉男地而言𠫓謂其食
者半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等者案下土均云均地貢均即此所均征稅邦
國地貢輕重是也云其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易者其民受地
有一易再易故此諸侯之地據貢入天子以耕之者入諸侯者以易而不耕者故以公之地貢半
似二百畝佃半也侯伯之地三之一貢入天子似家三百畝佃百畝留二分似荒廢者也子男之
地以三易四之一貢與天子似家得四百畝佃百畝留三分似三百畝不耕者也民但家無三易
之地直以況義耳云必足其國禮俗喪紀祭祀之用乃貢其餘者後鄭意釋公國貢半已下漸少
之意言公受地廣稅物多但留半自用即足其國俗喪紀及畜積之用故以半爲餘貢入天子其
侯伯受地差少則其稅亦少故三分之二留自用乃足其國以一分爲餘貢入天子其子男受地
又少其稅轉少故四分之乃足其國亦以一分爲餘貢入天子注雖不言畜積但言足其國明畜
積注中乃得云足故王制云國無九年之畜曰不足是也云若今度支經用餘爲司農穀矣者度
支經用似國家喪紀所用餘爲司農穀矣者入天子故據漢法以況之云大國貢重正之也小國
貢輕字之也者謂若四之一是也字愛也謂愛小國之法若然三之一者是不輕不重後鄭言此

者破先鄭其食者四之一三分貢與天子三之一者二分貢與天子非字小之法又見采地之稅四之一一分貢與天子故不從先鄭之義云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸者案王制云五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國爲州州有伯即牧也此牧正帥長皆是有功諸侯乃得爲之有功即有附庸又諸侯有德雖不爲牧正帥長亦得有附庸故鄭總云諸侯牧正帥長及有德者乃有附庸焉云爲其有祿者當取焉者謂取閒田爲附庸以爲祿也云公無附庸者以其天子畿方千里上公五百里地極故無附庸也云侯附庸九同者以其侯有功進受公地但公五百里開方之方百里者五五二十五侯四百里開方之四四十六加九同則爲二十五同與公等故知侯附庸九同云伯附庸七同者伯地三百里三三而九加七同則爲十六同與侯等故知伯附庸七同也云子附庸五同男附庸三同者以其子有功進受伯地加五同與伯等男有功受子地男本一同加三同與子等開方之皆可知云進則取焉退則歸焉者進則取焉謂附庸者退則歸焉者謂爲閒田者也故王制一州之內二百一十國其餘以爲附庸閒田併言之矣云魯於周法不得有附庸故言錫之也者魯雖爲侯爵以其王子母弟雖爲侯伯畫服如上公受五百里之地與上公等成王以周公制典法之勳賜魯以侯伯子男四等附庸故明堂位云地方七百里鄭云方七百里者包附庸以大言之也又云附庸二十四言得兼此四等矣者魯本五百里四面各加百里四五二十即二十同四角又各百里爲四同故云附庸二十四言周公有德兼侯九同伯七同子五同男三同故云兼此四等矣凡言同者皆百里地百里則爲國周法不滿百里乃爲附庸今皆名附庸爲同者但附庸實不滿百里積集附庸成同并數之矣假令男附庸三同附庸國則多矣據成周而言三耳自餘五同七同已上其義可知也

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮。都鄙王子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三此蓋夏時采地之數周未聞矣春秋傳曰遷鄭焉而鄙留城郭之宅曰室詩云嗟我婦子曰爲改歲入此室處以其室數制之謂制丘甸之屬王制曰凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得鄭司農云不易之地歲種之地美故家百畮一易之地休一歲乃復種地薄故家二百畮再易之地休二歲乃復種故家三百畮○畝本亦作古畮字甸劉常證反復扶又反下同○

疏 凡造至百畮○釋曰上言王畿及諸侯邦國至此更言畿內都鄙三等采地云凡造都鄙制其地域者案載師職家邑任稍地小都任縣地大都任畺地及下文小司徒職云四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都家邑二十五里小都五十里大都百里是造都鄙制其地域也云而封溝之者謂三等采地四境界上皆有溝封而樹之以爲

阻固云以其室數制之者其室在都邑之內而云制之者依其城內室數於四野之中制地與之謂若九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都之等是也云不易之地家百晦者此謂上地年年佃之故家百晦云一易之地家二百晦者謂年別佃百晦廢百晦云再易之地家三百晦者以其地薄年年佃百晦廢二百晦三年再易乃徧故云再易也○注都鄙至百晦○釋曰言都鄙王子弟公卿大夫采地者公在大都卿在小都大夫在家邑其親王子母弟與公同在大都次疏者與卿同在小都次更疏者與大夫同在家邑故摠云都鄙王子弟公卿大夫采地也云其界曰都鄙所居也者三等采地皆有城郭是其鄙所居也據其四境即是其界曰都又引王制曰天子之縣內方百里之國九云云又云此蓋夏時采地之數者案殷周皆稱畿內王制云縣內疑是夏時故云此蓋夏時采地之數也云周未聞矣者案洛誥傳云天下諸侯入來進受命於周退見文武之尸者千七百七十三諸侯注云八州州立二百一十國畿內九十三國云畿內九十三國即此都鄙之數有文矣而云未聞者以無正文故疑焉或未可聞其大國次國小國各有畿國故云未聞其實摠數則聞之矣云春秋傳曰遷鄭焉而鄙留者案桓十一年夏五月鄭伯寤生卒秋七月葬鄭莊公九月宋人執鄭祭仲公羊云祭仲者何鄭相也何以不名賢乎祭仲以爲知權也其爲知權奈何古者鄭國處於留先鄭伯有善於鄶公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉而野留莊公死已葬祭仲將往省于留塗出於宋宋人執之謂之曰爲我出忽而立突祭仲不從其言則君必死國必亡從其言則君可以生易死國可以存易亡是以謂之權也野鄙不同者何鄭所見傳異也案玄發墨守云鄭始封君曰桓公者周宣王之母弟國在宗周畿內今京兆鄭縣是也桓公生武公武公生莊公遷易東周畿內國在虢鄶之間今河南新鄭是也武公生莊公因其國焉留乃在陳宋之東鄭受封至此適三世安得古者鄭國處於留祭仲將往省留之事乎是鄭君不從公羊引之者直取鄶所居爲義也其鄭居留之事猶自不取也所謂文取而義不取也云城郭之宅曰室又引詩者是七月詩取證室在城內於其室數制城外井邑又云制之謂制丘甸之屬者案下小司徒云四井爲邑以至丘甸縣都是也又引王制者欲見邑在城外居在城內外內多少必參相得之事

乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以爲地灋而待政令分地職分其九職所宜也定地守謂衡麓虞候之屬制地貢謂九職所稅也頒職事者分命使各爲其所職之事○奠劉音定

疏注分地至之事○釋曰分地職分其九職所宜也者上經既授上中下地此經云分地職故知分地職者是分九職所宜九職則大宰云一曰三農生九穀是也所宜謂若孝經注高田宜黍稷下田宜稻麥之類是也云定地守謂衡麓虞候之屬者案昭二十年左氏傳晏子云山林之木衡麓守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之注云衡麓舟鮫虞候祈望皆官名也守之令民不得取之不共利時景公設此守

以致疾故晏子所非非其不與民同鄭引之者以正地守之官若然此地官雖有衡虞無舟鮫祈望者此周禮舉其大綱左氏言其細别故詳略不同云制地貢謂九職所稅也者此地貢文承地職之下明非諸侯地貢是其九職任之九稅斂之若三農生九穀則稅九穀園圃毓草木則稅草木之類是也云頒職事者分命使各爲其所職之事者分命之言案尚書堯典分命羲仲宅嵎夷申命羲叔宅南交分命和仲宅西曰昧谷申命和叔宅朔方此間頒職事亦是分命使各爲其所職之事典田之官各有所掌

以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰舍禁六曰去幾七曰眚禮八曰殺哀九曰蕃樂十曰多昏十有一曰索鬼神十有二曰除盜賊

荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品散利貸種食也薄征輕租稅也弛力息繇役也去幾關市不幾也眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也多昏不備禮而娶昏者多也索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也除盜賊急其刑以除之飢饉則盜賊多不可不除也杜子春讀蕃樂爲藩樂謂閉藏樂器而不作玄謂去幾去其稅耳舍禁若公無禁利眚禮謂殺吉禮也殺哀謂省凶禮○弛式氏反舍音捨殺所界反徐所例反注同蕃方袁反

疏 以荒至盜賊○釋曰言以荒政十有二者上經見分地職則有年穀不熟之時恐民離散故以救荒之政十有二條以聚萬民使不離散一曰散利者謂豐時聚之荒時散之積而能散使民利益故云一曰散利二曰薄征者薄輕也征稅也謂輕其稅三曰緩刑者謂凶年犯刑緩縱之四曰弛力者弛放其力役之事五曰舍禁者山澤所遮禁者舍去其禁使民取蔬食六曰去幾者幾謂呵禁謂關市去稅而幾之七曰眚禮者謂吉禮之中眚其禮數八曰殺哀者謂凶禮之中殺其禮數九曰蕃樂者蕃謂閉藏樂器而不作十曰多昏者謂凶荒殺禮昏者多十有一曰索鬼神者謂凶年禱祈搜索鬼神而禱祈之十有二曰除盜賊者凶年盜賊多急其刑以除之○注荒凶至凶禮○釋曰下曲禮云歲凶年穀不登即此一荒也故云荒凶年也鄭司農云救飢之政十有二品者年穀不熟而民飢故設政教以救之故云救飢之政十有二品十二品即十二條各有品列而不同云散利貸種食也者謂豐時斂之凶時散之其民無者從公貸之或爲種子或爲食用至秋熟還公據公家爲散據民往取爲貸故云散利貸種食云薄征輕租稅也者案司稼云巡野觀稼出斂法注云豐年從正儉有所殺若今十傷二三實除減半是輕租稅也云弛力息繇役也者案均人云豐年則公均用三日中年則公均用二日無年則公均用一日此云弛力謂人食不能二鬴之歲則移民就穀無力役之事故均人又云凶札則無力政財賦是也云去幾關市不幾者此後鄭不從以其雖凶年猶幾呵但去稅而已云眚禮掌客職所謂凶荒殺禮者也則後鄭不從者掌客所云凶荒

殺禮其總目語無所指斥故鄭以爲眚吉禮云多昏不備禮而娶昏者多也者昏禮有六幷有玄纁束帛凶荒爲昏不可備行此禮使有女之家得減口數有男之家易得其妻故娶昏者多也云索鬼神求廢祀而修之者年有凶灾鬼神不佑經云索鬼神謂搜索鬼神而祭之是求廢祀而修之求廢祀而修之即雲漢之詩靡神不舉是也連引靡愛斯牲者見索鬼神是祈禱之事須牲體以薦之案左氏莊二十五年傳云天灾有幣無牲此詩云靡愛斯牲者若天灾之時祈禱無牲災成之後即有牲體故云靡愛斯牲云除盜賊急其刑以除之饑饉則盜賊多不可不除也者上文既言緩刑其餘盜賊用急刑乃上下文爲妨故鄭云饑饉則盜賊多不可不除故須急其刑以除之杜子春云讀蕃樂爲藩樂謂閉藏樂器而不作者經云蕃者是蕃育之字故讀從藩是藩閉之字案大司樂云大凶大烖令弛縣注云弛釋下之若令休兵鼓之爲彼又云日月食四鎮五嶽崩諸侯薨令去樂注云去樂藏之引春秋傳曰壬午猶繹萬入去籥萬言入則去者不入藏之可知彼之二文云令弛縣據路寢常縣之樂釋下之去樂據廟中祭時暫縣之樂去而藏之此云藩樂謂閉藏樂器據廟中祭祀藏去樂器而不作若然祭祀不作明路寢常縣亦釋下之互見其義玄謂去幾去其稅耳者破先鄭之義全不幾後鄭必直去其稅猶幾之者案司關云國凶札則無門關之征猶幾明知司農之義非云舍禁若公無禁利者案左傳襄公九年冬公會晉侯伐鄭同盟于戲晉侯歸謀所以息民魏絳請施舍輸積聚以貸自公以下苟有積者盡出之國無滯積亦無困人公無禁利杜注云與民共是也云眚禮謂殺吉禮也云殺哀謂省凶禮者此破司農之義司農引掌客職凶荒殺禮證眚禮後鄭之意凶荒殺禮是總目之言不專於吉禮鄭知眚禮專是吉禮者以其下有殺哀與眚禮相對故知眚禮專是吉禮也案襄公二十四年冬大饑穀梁傳云五穀不升爲大饑一穀不升謂之嗛二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵大侵即大饑一也又案廪人云人食四鬴上也三鬴中也二鬴下也若食不能人二鬴則令移民就穀不能人二鬴之歲即是大饑年也此云荒政者亦據大凶年爲義案均人云凶札無力政財賦此既據大饑猶云薄征者此經雖主大饑兼記一穀二穀不熟之歲故有輕稅也此鄭云荒凶年則荒與凶一也案大司樂大札大荒大凶荒凶則亂其實凶荒是一故宗伯云以荒禮哀凶札是凶荒不異司農凶荒別文者以凶爲凶年以荒爲荒亂兼見斯義故凶荒別文也

以保息六養萬民一曰慈幼二曰養老三曰振窮四曰恤貧五曰寬疾六曰安富保息謂安之使蕃息也慈幼謂愛幼少也產子三人與之母二人與之餼十四以下不從征養老七十養於鄉五十異粻之屬振窮拼捄天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨恤貧貧無財業稟貸之寬疾若今癃不可事不筭卒可事者半之也安富平其繇役不專取○少詩照反拼音拯捄音救本亦作拯救矜古頑反癃音隆卒子忽反

【疏】以保至安

富○釋曰上經旣陳凶荒不安之事故此經陳安養萬民之道云以保息六養萬民者民不安即不得蕃息安則蕃息保安也民使蕃息有六條以養萬民故云以保息六養萬民也○保息至專取○釋曰云産子三人與之母二人與之餼皆是越語范蠡欲速報吳爲此權禮使國民衆多故令國人壯者無取老婦老者無取壯妻女子十七不嫁父母有罪丈夫二十不娶亦罪其父母生丈夫三壺酒一犬生女子一壺酒一豚生三人公與之母生二人與之餼引之者見其愛幼少之法不必盡如其禮云十四以下不從征者案鄉大夫職國中七尺野自六尺皆不從征案論語云可以託六尺之孤注云六尺謂年十五則十五從征十四以上不從征可知亦是愛幼之事也云養老七十養於鄉者案王制云五十養於鄉六十養於國七十養於學彼謂大夫士也王制又云凡三王養老皆引年注云已而引戶校年當行復除也老人衆多非賢者不可皆養故食貨志云七十已上所養也此云七十養於鄉亦謂有賢行者也云五十異粻之屬者是王制文禮記常法庶人食稷士兼食黍大夫又加以粱今雖庶人至五十或與士大夫同食黍粱故云異粻云振窮拼救天民之窮者也窮者有四曰矜曰寡曰孤曰獨者案王制云老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡少而無父者謂之孤老而無子者謂之獨鄭依此而言此四者天民之窮而無告者也皆有常餼故曰振窮云恤貧貧無財業稟貸之者案旅師云凡用粟春頒而秋斂之注云困時施之饒時收之是其恤貧之法故云無財業稟貸之云寬疾若今癃不可事不筭卒者漢時癃病不可給事不筭計以爲士卒若今廢疾者也云可事者半之也者謂不爲重役輕處使之取其半功而已似今殘疾者也是其寬饒疾病之法云安富平其繇役不專取者言繇役均平又不專取則富者安故云安富也

以本俗六安萬民一曰媺宮室二曰族墳墓三曰聯兄弟四曰聯師儒五曰聯朋友六曰同衣服

本猶舊也美善也謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇族猶類也同宗者生相近死相迫連猶合也兄弟昏姻嫁娶也師儒鄉里教以道藝者同師曰朋同志曰友同猶齊也民雖有富者衣服不得獨異○媺音美聯兄弟一本作聚兄弟椓陟角反

疏 以本至衣服○釋曰上經陳養萬民之法此經說安民庶之道以本俗六安民者本舊也不依舊俗創立制度民心不安若依舊俗民心乃安故以本俗六條以安民也○注本猶至獨異○釋曰云謂約椓攻堅風雨攸除各有攸宇者此斯干美宣王之詩也案彼詩云約之閣閣約謂摺土椓之槖槖椓謂築之槖槖用力是其約椓攻堅攸所也能使風雨所除宇居也君子小人各有所居引之者證美宮室也經云媺宮室明不使華美故以攻堅解之云族猶類也同宗者生相近死相迫者案左氏傳云非我族類其心必異族類是一故云族猶類也經云族墳墓是死相迫明生時居住相近可知故鄭云同宗者生相近死相迫也云連猶合也兄弟昏姻嫁娶也者案爾雅釋親云父之黨爲宗族母與妻黨爲兄弟則

兄弟之名施於外親爲正又案喪服記兄弟皆有外邦及與兄弟居彼皆據同宗小功已下知此兄弟是昬姻非是同宗者見上云族墳墓是同宗明此兄弟施於外姓昬姻故爾雅又云婦之黨爲昬兄弟夫婦相名亦爲兄弟故曾子問曰不得嗣爲兄弟是以知兄弟是婚姻也云師儒鄉里教以道藝者以其鄉立庠州黨及遂皆立序致仕賢者使教鄉閭子弟鄉閭子弟皆相連合同就師儒故云連師儒也又案保氏職掌養國子以道故云教以道藝也云同師曰朋同志曰友者案學而云有朋自遠方來是朋者在學之稱此友與朋連文則亦是在學之稱且此朋友之文復在師儒之下但朋䟽而多友親而少故云同師曰朋同志曰友此朋友據在學案尚書泰誓武王云我友邦冢君是謂諸侯爲友洛誥云孺子其朋謂羣臣爲朋朋友之文所施廣矣鄭君皆望文爲義是以所注不同也云同猶齊也民雖有富者衣服不得獨異者士已上衣服皆有采章庶人皆同深衣而已故云民雖有富者衣服不得獨異並皆齊等也

正月之吉始和布教于邦國都鄙乃縣教象之灋于象魏使萬民觀教象挾日而斂之乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其所治民

正月之吉周正月朔日也司徒以布五教至正歲又書教法而縣焉。縣音玄注同挾子協反

疏 正月至治民。釋曰正月之吉者謂建子之月一日也始和者從十二教已下於此月之時始調和也政教皆有故法依舊而行之言始和者若改造云爾其實不改造也始以對終對下縣之是在建寅之月爲終也云布教於邦國都鄙者於此正月之時調和教典訖即布於邦國諸侯及畿內二鄙公卿大夫等云乃縣教象之法於象魏者言乃者緩辭是建寅之月乃縣教象之法於象魏闕上云使萬民觀教象者謂使萬民來就雉門象魏之處觀教象文書使知一年教法云挾日而斂之者縣之從甲至甲爲挾日而後斂藏之於明堂月月乃更受而行之謂之聽朔者也云乃施教法于邦國都鄙者案大宰六典八法八則之等正月前陳之正月之下不復言施之者以其並是當職之事故不復言所施且直言施教法於邦國都鄙則亦含上數事可知云使之各以教其所治民者若據邦國使諸侯教所治民若據都鄙則使公卿大夫教所治民。注正月至縣焉。釋曰言正月朔日者周禮凡言正歲者則夏之建寅正月直言正月者則周之建子正月也吉者月朔也故云正月之吉周正月朔日也司徒以布王教者案大宰注云布王治之事於天下此不言天下注文略邦國都鄙則亦天下也云至正歲又書教法而縣焉者釋經乃縣是正歲縣之必知縣在正歲者亦取義於小司徒云正歲則帥其屬而觀教法之象故知縣在正歲也

令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨

爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓此所以勸民者也使之者皆謂立其長而教令使之保猶任也救救凶災也賓賓客其賢者故書受爲授杜子春云當爲受謂民移徙所到則受之所去則出之又云賙當爲糾謂糾其惡玄謂受者宅舍有故相受寄託也賙者謂禮物不備相給足也閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家。比毗志反下同賙音周足劉子俞反

疏 令五至相賓。釋曰此經說大司徒設比閭至於州鄉等第家數各立其官長教勸於民大司徒主六鄉故令六鄉之內使五家爲一比則有下士爲比長主之使五家相保不爲罪過五比爲閭者二十五家爲一閭立中士爲閭胥使之相受者閭胥使二十五家有宅舍破損者受寄託四閭爲族使之相葬者百家立一上士爲族師使百家之內有葬者使之相助益故云使之相葬五族爲黨使之相救者五百家立一下大夫爲黨正民有凶禍者使民相救助故云使之相救五黨爲州使之相賙者二千五百家爲州立一中大夫爲州長民有禮物不備使賙給之五州爲鄉使之相賓者萬二千五百家爲鄉立一六命卿爲鄉大夫鄉內之民有賢行者則行鄉飲酒之禮賓客之舉貢也故云使之相賓。注此所至百家。釋曰云此所以勸民者也者此經相保相受相救相賙相賓等皆是民間之事故云所以勸民也云使之者皆謂立其長而教令使之者民不獨治必須君長故云皆謂立其長而教令使之立長謂若比長閭胥至鄉大夫等杜子春云當爲受謂民移徙所到則受之所去則出之者案比長職云五家相受相和親與此文同皆謂一閭之內無出入之法比長職又云徙於國及郊則從而授之注云徙謂不便其居也或國中之民出徙郊或郊民入徙國中彼是出鄉閭外與此閭內自相容受不同故後鄭易之以爲宅舍有故相受寄託解之子春又云賙當爲糾謂糾其惡後鄭不從者此一經相保相受之等皆是相勸爲善無相糾惡之事故後鄭存賙字謂禮物不備相給足解之云閭二十五家云云知之者案此經五家爲比五州爲鄉轉相增故其家數可知

頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民一曰稼穡二曰樹蓺三曰作材四曰阜蕃五曰飭材六曰通財七曰化材八曰斂材九曰生材十曰學藝十有一曰世事十有二曰服事鄭司農云稼穡謂三農生九穀也樹蓺謂園圃毓草木作材謂虞衡作山澤之材阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸飭材謂百工飭化八材通財謂商賈阜通貨賄化材謂嬪婦化治絲枲斂材謂臣妾聚斂疏材生材謂閒民無常職轉移執事學藝謂學道藝世事謂以世事教能則民不失職服事謂爲公家服事者玄謂生材養竹木者。飭音勑注同賈音古閒音閑

疏 頒職至服事。釋曰大司徒主天下人民之數故頒下民之職事十有二條於天下邦國及畿內都鄙使以登

成萬民此經不言鄉遂及公邑者舉外以包内司徒親主鄉遂公邑須之可知云一曰稼穡已下
至八曰斂材已上即大宰九職中八者是也大宰既掌之此又重掌者以大宰尊官摠知其數此
司徒是主民之官親自須行義各有異也云一曰稼穡者種之曰稼斂之曰穡二曰樹蓺者樹謂
植木謂若樹之榛栗藝謂種黍稷謂若蓺麻如之何我蓺黍稷之類是也案大宰有九職此八曰
斂材已上與太宰同太宰有九此唯八者太宰言任萬民隨意所云故有九九曰閒民無常職轉
移執事此司徒云須職事不可須之使民轉移執事故闕之唯有八也九曰生材已下加此四事
者以其司徒主民此四事者是民之事業及學問故別增之也○注鄭司至木者○釋曰鄭司農
云稼穡謂三農生九穀也者自此已下至聚斂疏材皆與太宰同但文有詳略其言異耳九穀須
稼穡故變言稼穡耳樹藝與園圃毓草木者同草木須樹藝故亦變言樹藝耳云作材謂虞衡作
山澤之材者此文有詳略耳云阜蕃謂藪牧養蕃鳥獸者但養蕃不言阜此言阜字者欲見非直
蕃息又使阜盛云飭材謂百工飭化八材者此亦文有詳略耳云通財謂商賈阜通貨賄者貨賄
即財也亦文有詳略耳云斂材謂臣妾聚斂疏材者此亦文有詳略耳此八者之義以具釋於太
宰故此亦不復重言云生材謂閒民無常職轉移執事者司農之意此閒民在第九當太宰九曰
閒民無常職故以閒民解生財也但周公制禮太宰任民無常職於此須職事不可須無常職使
民行之故後鄭易之以爲養竹木解之云學藝謂學道藝者案保氏職云掌養國子以道乃教之
六藝故以藝中兼有道也云世事謂以世事教能則民不失職者案管子書云工之子恒爲工士
之子恒爲士商之子恒爲商農之子恒爲農是以世事教民能則民不失職也云服事謂爲公家
服事者謂若府史胥徒庶人在官者是公家服事者也玄謂生材養竹木者此後鄭破司農之義
案太宰事典云以生萬民小宰事職云以養萬民則知生爲養
山虞林衡別官則知此生材養竹木在於平地林衡所掌是也

以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德知仁聖義忠和二曰六行孝友睦婣任恤三曰六藝禮樂射御書數

物猶事也興猶舉也民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻
其書於王矣知明於事仁愛人以及物聖通而先識義能斷時宜忠言以中心和不剛
不柔善於父母爲孝善於兄弟爲友睦親於九族婣親於外親任信於友道恤振。憂貧者禮五禮
之義樂六樂之歌舞射五射之法御五御之節書六書之品數九數之計○知音智行下孟反婣
音因

疏 以鄉至書數○釋曰物事也司徒主六鄉故以鄉中三事教鄉內之萬民也興舉也三物
教成行鄉飲酒之禮尊之以爲賓客而舉之三物者則下一曰二曰三曰是也○注民三
至之計○釋曰云民三事教成鄉大夫舉其賢者能者以飲酒之禮賓客之既則獻其書於王矣
者此並鄉大夫職又云知明於事者謂於前事不惑若四十而不惑也云仁愛人以及物者仁者

內善於心外及於物謂若行葦詩美成王云敦彼行葦牛羊勿踐履是愛人及於葦葦即物也云聖通而先識者案襄二十二年臧武仲如晉雨過御叔御叔在邑將飲酒曰焉用聖人何休云說左氏傳者曰春秋之志非聖人孰能脩之言夫子聖人乃能脩之御叔謂臧武仲爲聖人是非獨孔子玄箴之曰武仲者述聖人之道魯人稱之曰聖今使如晉過御叔御叔不說學見武仲而雨行儆之云焉用聖人爲左氏傳載之者非御叔不說學不謂武仲聖與孔子同若然此云聖亦與武仲同是皆述聖人之道云義能斷時宜者義宜也謂斷割合當時之宜也云忠言以中心者此以字解之如心曰恕如下從心中心曰忠中下從心謂言出於心皆有忠實也云和不剛不柔者謂寬猛相濟者也云善於父母爲孝善於兄弟爲友者案爾雅云張仲孝友善父母爲孝善兄弟爲友彼不言於此鄭云善於父母善於兄弟言於者凡言孝友非直甘脣先奉昏定晨省而已謂若禮記祭義云孝者先意承志諭父母於道國人稱之曰幸哉有子若是如此美行乃所爲父母兄弟所善故鄭云善於父母爲孝善於兄弟爲友也云睦親於九族者堯典云九族既睦是睦親於九族也九族者上至高祖下至玄孫旁及緦麻之內也云姻親於外親知姻是親於外親者上云睦施於九族明此姻是親於外親也左傳云士踰月外姻至亦據外親之等外親者則妻族母族是也此姻對睦施於外親若不對睦亦施於內親故論語云因不失其親喪服傳云與因母同此皆施於內親也云任信於友道者謂朋友有道德則任信之故論語云信則人任焉是也云恤振憂貧者者恤訓爲憂振訓爲救故知恤振憂貧者也云禮五禮之義自此已下至九數皆取義於保氏案保氏職掌養國子以道教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數案彼注云五禮者玄謂吉凶賓軍嘉六樂者玄謂雲門大咸大韶大夏大濩大武五射者先鄭云白矢參連剡注襄尺井儀五御者先鄭云鳴和鸞逐水曲過軍表舞交衢逐禽左六書者先鄭云象形會意轉注處事假借諧聲九數者先鄭云方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要此九章之術是也彼注又云今有重差夕桀句股此經直陳六藝保氏各有其數故注保氏其釋之注此直取保氏經以釋之五禮言義者以其吉凶之等各有其義樂言歌舞者以其作樂時有升歌下舞射言法者以其有升降揖讓之法御言節者四馬六轡有進退之節書言品者形聲處事差品不同數言計者有多少筭計各逐義強生稱

以鄉八刑糾萬民一曰不孝之刑二曰不睦之刑三曰不婣之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑六曰不恤之刑七曰造言之刑八曰亂民之刑

糾猶割察也不弟不敬師長造言訛言惑衆亂民亂名改作執左道以亂政也鄭司農云任謂朋友相任恤謂相憂○弟音悌注同

疏 以鄉至之刑○釋曰上設三物教萬民民有不從教者則設刑以刑之故言以鄉八刑糾

萬民也云一曰不孝之刑者有不孝於父母者則刑之孝經不孝不在三千者深塞逆源此乃禮之通教二曰不睦之刑者不相親睦亦刑之三曰不婣之刑者不親兼戒凡品故不孝有刑也於
外親亦刑之四曰不弟之刑者謂不敬師長亦刑之五曰不任之刑者謂不信任於朋友亦刑之六曰不恤之刑者謂見災危而不憂恤亦刑之七曰造言之刑者有造浮僞之言者亦刑之八曰
亂民之刑者謂執左道亂政則刑之。注糾猶至相憂。釋曰云糾猶割察也者謂察取鄉中八種之過斷割其罪云不弟不敬師長者此不弟即上六行友是也上文在睦婣之上此變言弟退
在睦婣之下者上言友專施於兄弟此變言弟兼施於師長故退在睦婣之下云造言訛言惑衆者案王制行僞而堅言僞而辨與此造言一也是訛言惑衆也云亂民亂名改作執左道以亂政
也者亂名已下皆王制文案彼注亂名改作謂變易官與物之名更造法度左道若巫蠱及俗禁並是亂政之民也上三物有六德六行六藝六德六藝不設刑獨於六行設刑者鄭注師氏云在
身爲德施之爲行德爲在身不施於物六藝亦是在身之能不施於人故二者不設刑其行並是施之於人故禁其恐有愆負故設刑以防之也造言亂民民中特害故六行之外別加此二刑
以五禮防萬民之僞而教之中 禮所以節止民之侈僞使其行得中鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉 疏 以五至之中○釋曰以五
禮防萬民之僞而教之中者案禮記樂記云禮者著誠去僞故以禮防萬民之僞而教之使得中正也。注禮所至軍嘉。釋曰禮者辨尊卑別貴賤皆有上下之宜不得奢侈僭僞故云禮所以
節止民之侈僞也使其行得中者上不逼下下不僭上得其中正是也鄭司農云五禮謂吉凶賓軍嘉者春官大宗伯文也 以六樂防萬民之情而教
之和 樂所以蕩正民之情思使其心應和也鄭司農云六樂謂雲門咸池大韶大夏大濩大武。思悉吏反應應對之應招上朝反本亦作韶濩音護本亦作護 疏 以六至之
和。釋曰案樂記云大樂與天地同和孝經云移風易俗莫善於樂故大司徒云云樂防萬民之情而教之使應和也。注樂所至大武。釋曰案樂記云在閨門之內父子兄弟同聽之莫不和
親故云樂所以蕩正民之情思使其心應和也鄭司農云六樂雲門已下皆大司樂文至彼具釋案前云六藝禮樂射御書數不覆申射御書數而獨申禮樂二事但化民以禮樂爲急故樂記云
心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也是致禮樂以治內外之急也又孝經云安上治民莫善於禮移風
易俗莫善於樂是禮樂爲化民之急也故特言禮樂耳 凡萬民之不服教而有獄訟者與有地治者聽而
斷之其附于刑者歸于士 不服教不厭服於十二教貪冒者也爭罪曰獄爭財曰訟有地治者謂鄉州及治都鄙者也附麗也士司寇士師之屬鄭

司農云與有地治者聽而斷之與其地部界所屬吏共聽斷之士謂主斷刑之官春秋傳曰士榮爲大士或謂歸于圜土圜土謂獄也獄城圜○治直吏反注及下正治并注同斷丁亂反注同厭於涉反或於驗反

疏凡萬至于士○釋曰上以禮樂化民而萬民不猒服十二教則鬬爭起有獄訟者將斷割之時恐其獄訟不審故與其有地治者謂治民之官共聽而斷之若有小罪則司徒決之其附於五刑則歸於士使秋官士師之等斷之○注不服至城圜○釋曰云不服教不猒服於十二教貪冒者也者上以十二教教民使不貪冒其民有不猒服於十二教即是貪冒之人也猒有二種有嫌猒有猒飫之猒謂若祭禮有陰猒之類是也此言不猒服十二教者謂不猒飫服行十二教也又云爭罪曰獄爭財曰訟者案秋官大司寇云以兩造禁民訟以兩劑禁民獄獄訟相對故獄爲爭罪訟爲爭財若獄訟不相對則爭財亦爲獄其義具在秋官釋之云有地治者謂鄉州及治都鄙者也者司徒主六鄉明知有鄉州也案上經布教於都鄙明地治之內兼有都鄙可知云附麗也者案秋官云麗於法案尚書呂刑越茲麗刑故以附爲麗云士司寇士師之屬者案秋官有士司鄉士遂士縣士並主獄訟之事故云士師之屬也司農云春秋傳曰者僖公二十八年衛侯出奔及其反國誤射殺弟叔武元咺訴於晉衛侯與元咺訟晉使士榮爲大士而聽斷之引此者欲見有獄必有訟有訟者不必有獄故彼是爭罪之事而言衛侯與元咺訟云或謂歸於圜土圜土謂獄也者司農之意此經士或爲士字因即解士爲圜土圜土即獄也云獄城圜者更解圜土之意圜土之義具在秋官司圜職也

祀五帝奉牛牲羞其肆

牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也玄謂進所肆解骨體士喪禮曰肆解去蹄○肆託歷反注肆解肆去同司農音四注肆陳同

疏祀五至其肆○釋曰云祀五帝者謂五時迎氣於四郊及摠享五帝於明堂即大司徒奉牛牲又云羞其肆者羞進也肆解也謂於俎上進所解牲體於神坐前○注牛能至去蹄○釋曰鄭解司徒奉牛之意故云牛能任載地類也故屬地官司徒鄭司農云羞進也肆陳骨體也者骨體肩臂脊脅之屬司農以肆爲四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上即體解折節爲二十一體是也故云陳骨體也玄謂進所肆解骨體者後鄭之意以肆爲擿音讀之肆解骨體者爲七體解之故引士喪禮曰肆解去蹄案士喪禮曰特豚四鬄去蹄彼注云四解之殊肩髀彼言殊肩髀與此骨體一也但彼云四鬄此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云殽當彼鬄也後鄭必不從先鄭爲肆陳骨體爲二十一體者案禮運云腥其俎孰其殽彼注云腥其俎謂豚解而腥之也孰其殽謂體解而爓之祭祀之法先豚解後體解經云奉牛牲謂初牽入時即言羞其肆明先豚解又案國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟之祭則無全烝先豚解次體解禮運所云者是也

享先王亦如之

疏享先至如之○釋曰享先王不辨祭之大小彼大宗伯四時及禘祫六者皆稱享云

亦如之者亦如上祀五帝奉牛牲羞其肆又不言祭地者祭地之禮與天同

大賓客令野脩道委積令令遺人使爲之也少曰委多曰積皆所以給賓客疏大賓至委積○釋曰案大行人諸侯朝稱賓卿大夫來聘稱客彼對文例散文賓客通此云大賓客者唯據諸侯來朝大司徒令遺人於野路之上脩治道塗及委積芻薪米禾之等以待賓客○注令令至賓客○釋曰令令遺人使爲之也少曰委多曰積者案遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有候館候館有積故知義然也

大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令衆庶所喪役也鄭司農云六引謂引致至索也六鄉主六引六遂主六紼○引如字又音胤紼音弗疏大喪至政令○釋曰大喪謂王喪至七月而葬大司徒帥六鄉之衆庶取一千人屬其六引挽柩鄉廣而治其政令者大司徒則檢校挽柩之事○注衆庶至六紼○釋曰云衆庶所致役也者但六鄉七萬五千家進取一千人致之使爲挽柩之役故云所致役也司農云六鄉主六引則此經是也云六遂主六紼者案遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍在棺曰紼見繩體行道曰引見用力互文以見義也

大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令旗畫熊虎者也徵衆刻日樹旗期於其下疏大軍至政令○釋曰凡征伐田獵所用民徒先起六鄉之衆故云大軍旅大田役以旗致萬民司徒主六鄉田即治其徒庶之政令○注旗畫至其下○釋曰案司常云熊虎爲旗故鄭云旗畫熊虎者也云徵衆刻日樹旗期於其下者凡起徒役不令而誅謂之虐故徵衆庶須刻集日至日樹旗期民於其下衆皆至弊旗誅後至者也

若國有大故則致萬民於王門令無節者不行於天下大故謂王崩及寇兵也節六節有節乃得行防姦私疏若國至天下○釋曰若國有大故者大故是非常之事故言若也則致萬民於王門者以待任用故也云令無節者不行於天下者大故之時恐有姦寇節者用爲行道之信故無節者不行於天下所以防姦私也○注大故至姦私○釋曰言大故知是王崩及寇兵者下經別云大荒大札故知大故中有王崩寇兵二事也云節六節者爲掌節山國用虎節土國用人節澤國用龍節門關用符節貨財用璽節道路用旌節也

大荒大札則令邦國移民通財舍禁弛力薄征緩刑大荒大凶年也大札大疫病也移民辟災就賤其有守不可移者則輸之穀春秋定五年夏歸粟於蔡是也○札側八反疏大荒至緩刑○釋曰大荒謂大凶年大札謂大疫病則令邦國者謂令天下諸侯邦國也移民通財者此謂兩事移民謂分口往就賤財是米穀也其有留守不得去者則賤處通穀米與之舍禁者謂山澤之內舊遮禁不聽人入者令皆

舍而不禁容民取蔬食也○力者謂弛力役之事薄征者若據大荒則全無征稅今言薄征者容有小荒仍有征稅案司稼注云豐年從正儉有所殺若今十傷二三實除減半者也緩刑者謂有刑罰寬而放之○注大荒至是也○釋曰大荒大凶年也者謂若曲禮云歲凶年穀不登言大者穀梁云五穀不熟謂之大侵與此一也大札大疫病也者謂若左氏傳云夭昏札瘥云其有守不可移者則輸之穀者釋經通財也又引春秋定五年夏輸粟於蔡是也者案彼傳定四年楚屯伐蔡五年夏歸粟於蔡彼雖非荒札之事直取歸粟一道證經通財之義

歲終則令教官正治而致事 歲終自周季冬也教官其屬六十正治明處其文書致事上其計簿○上時掌反簿蒲戶反注同 疏 歲終至致事○釋曰歲終則令教官者其屬六十官也云正治而致事者謂正直治理其文書不得濫失以爲公狀然後致其職事以待考○注歲終至計簿○釋曰知歲終是周季冬者以其正月之吉始和是周之歲始明此致事之時亦是周之歲終云致事上其計簿者漢時考吏謂之計吏計吏據其使人也此言計簿據其文書也

正歲令于教官曰各共爾職脩乃事以聽王命其有不正則國有常刑 正歲夏正月朔日 疏 正歲至常刑○釋曰正歲令于教官者以其歲始當除舊布新各共爾之職脩汝之事爾乃皆汝也以聽王命者聽待也其不正則國有常刑者謂文書不正直而濫失則有常刑常刑者謂二千五百條各依輕重而受刑法○注正歲至朔日○釋曰周禮上下凡言正歲者皆是夏之正月又知是朔日者以其正月之吉是朔日此雖不言之吉亦是朔日爲始可知也

周禮注疏卷十校勘記

附釋音周禮注疏卷第十

大司徒

辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物 唐石經諸本同釋文原本亦作邍案周禮原隰字多作邍此當本作古字因注作原而改

九州揚荊豫青兗雍幽冀并也 閩本揚作楊諸本兾改冀

水崖曰墳 宋本崖作涯

下濕曰隰 嘉靖本閩本同監毛本濕改溼疏中準此

形狀名號 監本號作貌

案職方九州皆直川 案直當爲有字之誤

溝爲封樹 惠挍本溝下有上此脫

經直云壝壇即堳埒 案壇亦當作壝

君南面於

北墉下 浦鏜云鄉誤面案面或向之譌

故云各以其土地所宜木 惠挍本土地作野之此非

則無后土及田土之神 閩本同誤也當從監毛本作田正

其植物宜早物 岳本同唐石經宋本嘉靖本閩監毛本早皆作皁此本注及疏亦作皁釋文早物音皁本或作皁注同案皁俗早字據唐石經已作皁知今本作早者後人依釋文改從正字也○按皁者草之俗字說文草者草斗櫟實也自人用草為艸木字乃別製皁為草斗字岳本作皁與釋文合周禮用假借字也

其動物宜鱗物 唐石經諸本同釋文鱗物劉本作麷音鱗○按盧文弨曰釋文云劉本作燐故集韻云鱗通作燐本釋文也今本釋文作麷乃譌字

其民皙而瘠 釋文皙而音錫白色也唐石經亦作皙下從白今諸本作晳下從曰訛

其植物宜叢物 諸本同釋文亦出叢物二字唐石經作藂物○按藂者叢之俗字不見於說文

核物李梅之屬 宋本閩本監本同毛本核作覈為依經所改非也嘉靖本作梅李之屬

虎豹貔貙之屬 宋本余本岳本嘉靖本閩本同葉鈔釋文亦作貙監毛本作貙非疏中準此○按其字正作离俗作貙誤作貙

理致且白如膏 宋本致誤置○按致者今之緻字

此云貉狐不言貍者 毛本同誤也當從閩監本作貈狐

臞脙瘠也 閩監毛本脙誤脉下同

土祇原隰及平地 諸本祇誤祗今改正

則民不偷 閩監本同疏中改偷爲愉毛本經作愉注及疏又偷愉錯見案釋文不愉音偷又音揄唐石經宋本余本岳本嘉靖本皆作愉注疏本或改作偷俗字也

愉謂朝不謀夕 宋本余本岳本嘉靖本同閩毛本愉作偷監本先作偷後改愉○按此亦當是經用古字注用今字之例經作愉从心注作偷从人爲是鄭箋山有樞云愉讀曰偷

謂鄉飲酒之禮 浦鏜云鄉下脫射

六曰以俗教民則民不偷者 閩監毛本作教安此誤

則民不偷偷苟且也 閩本作則民不愉當據以訂正監毛本上下皆作偷後並改爲愉

將焉月樹 閩監毛本焉作安

諺所謂老將智而耄及之者 毛本耄作髦

憂之則不懈怠者 案注作則民不解怠賈本注蓋無民字

育生也 嘉靖本育作毓非惠挍本亦作毓云余本仍作育○按此段玉裁經用古字注用今字之例

星土星所主土也 諸本主誤生今據保章氏注訂正

又周語伶周鳩云 惠按本作州鳩此誤 陶唐氏之火○正 案○誤衍 欲見財旣爲九賦斂財賦 閩本同監毛本斂誤故浦鏜云
財賄誤財賦
云測猶度也 閩監毛本同誤衍也宋本余本岳本嘉靖本皆無云字 故書求爲救 九經古義云救當作捄古文求字說文引虞書云旁捄僝功蔡邕石經般庚云
器非捄舊皆以捄爲求 杜子春云爲求 閩監毛本同宋本余本岳本嘉靖本云下有當字此脫 立表之處大東 閩監毛本同宋本嘉靖本無處字此誤衍
案土人職云 浦鏜云玉誤土 據中表之南而言 浦鏜云南下脫表 爲中表之西表而言 惠按本爲作據此誤 月離於
畢俾滂沲 閩監毛本沲作沱 云測猶度 惠按本下有也此脫 是地於日爲近南云 浦鏜云下當脫一云 故後鄭增成先鄭之
義取云 惠按本取作而此誤
今潁川陽城地爲然 監毛本同嘉靖本潁作頴岳本閩本誤頴 風雨寒暑時是也 惠按本風雨下有節此脫 南北二億三萬
二千五百里 宋本作一千閩監毛本作三千誤盧文弨曰御覽卷三十一亦作一千五百里 天圜南北二億 浦鏜云圍誤圜 初爲基止 閩毛本止作址
監本誤扯
土地附庸 宋本余本閩監毛本同岳本嘉靖本地作田 諸男食者四之一 惠按本諸男上增諸子二字云余本無案賈疏本亦無諸子二字故云直舉男地而
言惠以意增非 其食者參之一者亦與侯同 閩本同監毛本參改三毛本侯改諸 卽足其國俗喪紀及畜積之用 惠按
本國下有禮此脫
不易之地家百畮 唐石經諸本同釋文作百畝云本亦作古畮字 上言王已及諸侯邦國 補閩監毛本王已作王畿此誤 進受命於
周退見文武之戶者 宋本無命戶爲尸之誤 先鄭伯有善於鄒公者 補閩本鄒作鄫是也監毛本作鄫亦誤 遷易東周畿內 惠按

本易作居此誤宅南郊案郊當作交

七日眚禮唐石經諸本同監毛本眚誤眚閩本誤眚注及疏準此救飢之政嘉靖本飢作饑此非○按依說文則饑年字當从幾飢餓字作飢飢饉則盜

賊多宋本嘉靖本飢作饑當據以訂正卽此一荒也浦鏜云一荒當誤倒非若令休兵鼓之爲惠挍本令作今此誤案大司樂大

札大荒大凶荒凶則亂惠挍本作凶荒別者此作則亂誤也案大司樂無大荒司農凶荒別文者案農當爲樂字之誤

若今癃不可事不筭卒宋本嘉靖本閩本同監毛本筭改算疏同葉鈔釋文癃作𤸇若今廢疾者也漢制考作癈疾○按漢制考是也經

典癈字多爲淺人改作廢

三曰聯兄弟唐石經諸本同釋文聯兄弟一本作聚兄弟案注云聯猶合也兄弟昏姻嫁娶也鄭訓聯於兄弟上則作聚者非各有攸字宋本字作芋蓋依今本毛

詩改連猶合也宋本余本閩監本同嘉靖本毛本連作聯依經改注非也疏中同○按亦段玉裁經用古字注用今字之證兄弟皆有外邦浦鏜

云在他誤有外○按此惟在誤有耳是以知兄弟是婚姻也閩監毛本作昏姻鄉閭子弟皆相連合毛本連改聯案尚書泰誓

武王云此本武字係剜擠

司徒以布五教閩監毛本同誤也宋本嘉靖本作王教此本疏中引注亦作王教當據以訂正

二曰樹蓺宋本余本嘉靖本閩本同唐石經監毛本蓺作藝注及疏準此○按唐人之例樹蓺如此作道藝六藝如此作謂園圃毓草木閩監毛本同宋本作謂園

圃育草木嘉靖本毓作育惠挍本亦作圃育云互注本余本作圃毓○按毓育亦經用古字注用今字之證也藝謂種黍稷案此藝字亦當作蓺九曰閒民無

常職轉移執事者毛本誤職事據監本訂正自八曰斂財起至下節疏舉其賢者能以飲酒之禮賓客止此本及閩本缺一頁今據監毛本補挍云皐蕃謂藪牧

養蕃鳥獸者監本藪誤數據毛本正

恤振憂貧者宋本振下有於蓋因上誤衍惠挍本亦有於字云互注本余本無　此並鄉大夫職又浦鏜云文誤又非直甘肴先奉閩監毛本肴作殺　喻父母於道惠挍本同閩監毛本喻作諭　方程嬴不足閩監毛本同惠挍本嬴作贏　故注保氏其釋之浦鏜云其當具字誤

亂民亂名改作諸本同惠挍本名一作民云互注本余本作名　禮所以節止民之侈僞宋本余本嘉靖本毛本同閩監本止作正誤　故云禮所以節止民之侈僞也惠挍本毛本同閩監本止誤正　皆大司樂文毛本誤大司徒

不厭服於十二教此本䟽中引注厭作猒又賈䟽有嫌猒猒飫陰猒字皆作古猒字是賈氏所據鄭注作猒也○按依說文猒飫如此作厭服如此作鄭云厭服則其字當从厂其音當於輒切釋文不作音䟽也　此經士或爲土字監毛本士誤土閩本土亦誤士九經古義云世本作篇曰相士作乘馬卽相土也呂覽任地云后稷曰子能使吾士靖而甽浴士乎高誘曰士當爲土周物敦亦以士爲土　進所解牲體於神坐前閩本同監毛本坐改座俗字　此云殺當彼鬄也惠挍本殺作肆此誤閩監毛本作解亦非盧文弨曰通考作肆　卽言羞其肆惠挍本言作云　挩柩鄉廣閩監本同誤也當從毛本作鄉壙　進取一千八致之惠挍本進作惟此誤　主文以見義也浦鏜云互誤主

防姦私宋本嘉靖本姦作奸○按奸者姦之俗字　云節六節者爲掌節惠挍本爲作案此誤

舍禁弛力毛本舍誤含　歲終自周季冬也浦鏜云是誤自盧文弨曰自疑目案自當爲者之誤

周禮注疏卷十挍勘記終

南昌袁泰開挍

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝十三经注疏附校勘记　十八
作者＝阮九审定
页数＝１２１
ＳＳ号＝１２３７４７９４
ＤＸ号＝
出版日期＝
出版社＝